

આવિધામંદિર
વ્યાખ્યાનમાલાનો ઉપસો. ૨૧.
શ્રી. છલ ૬૩૮

26160

આચાર્ય સુધારક પ્રેસ, વડોદરામાં છાપી, ડૉ. વિનયતે
લઢાચાચ અધ્યક્ષ, પ્રાચ્યવિદ્યામંદિર, વડોદરા એમ
શ્રીમંત સરકાર માટે પ્રસિદ્ધ કર્યું.

તા. ૧૫-૭-૩૮

૪૮૭.૫

ગુરુ ૨૧

26160

નિવેદન

શ્રી. કાકાસાહેબનો પરિચય

શ્રી. મંજુલાલ ર. મજમુદાર

૧ ધર્માચાર્ય કે સાહિત્યાચાર્ય

શ્રી. દનાનંદ ગાલકૃષ્ણ

શ્રી. હિંમતલાલ અંબરિયાનો પરિચય

શ્રી. હેલશંકર મ. દાપી

૨ ગુજરાતી ગદ્યના ઘડનારાઓ

શ્રી. હિંમતલાલ ગણેશજી અંબરિયા

શ્રી. રામનારાયણ પાઠકનો પરિચય

શ્રી. મંજુલાલ ર. મજમુદાર

૩ દૂંડી વાર્તા

શ્રી. રામનારાયણ ત્રિશ્વનાથ પાઠક

મુનિશ્રી જિનવિજયજીનો પરિચય

શ્રી. પંડિત લાલચંદ્ર લગત્રાનદામ ગાંધી.

૪ ગુજરાતનો જૈનધર્મ

મુનિશ્રી જિનવિજયજી

વ્યાખ્યાનનો ઉપસંહાર

શ્રી. ડા. હીરાનંદ શાસ્ત્રી

શ્રી. અવેરચંદ મેઘાણીનો પરિચય

શ્રી. મંજુલાલ ર. મજમુદાર

૫ લોકગીતામાં કથાઓ

શ્રી. અવેરચંદ દાલિદાસ મેઘાણી

વ્યાખ્યાનમાલાનો ઉપસંહાર

શ્રી. હેલશંકર મ. દાપી.

26160

નિવેદન

પ્રત્યેક વર્ષે ગુજરાતી તથા મરાઠી સાહિત્યના પ્રસિદ્ધ અંથકારોને નિમંત્રી, તેમની વ્યાખ્યાનમાલા યોજવા માટેની ભલામણને નામદાર મંત્રીમંડળત્રી આચાર્ય અંક ૨૮/૩૩ તા. ૧૬-૮-૩૨ થી મંજૂરી આપવામાં આવી હતી.

તે અન્યથે સને ૧૯૩૪ માં ગુજરાતી અંથકારોની, અને સને ૧૯૩૬ માં મરાઠી અંથકારોની વ્યાખ્યાનમાલા શ્રીમંત મહારાજ સાહેબના 'વાદદિવસ-સપ્તાહ' દરમ્યાન યોજાઈ હતી.

પ્રસ્તુત ૧૯૩૮ ની માલ. માટે માર્ચ મહિનાની તા. ૧૬ થી ૧૮ સુધીમાં ગુજરાતી અંથકારોની વ્યાખ્યાનમાલા નીચે પ્રમાણે યોજાઈ હતી:

રથળ:—ન્યાયમંદિર સભાગૃહ

તારીખ અને દિવસ	સમય	વ્યાખ્યાતા	વિષય
૧૬ મી માર્ચ ૧૯૩૮ શુક્રવાર.	સવારના ૯ થી ૧૦	(૧) શ્રી. દત્તાત્રય બાલકૃષ્ણ કાલેલકર, બી. એ., (દાકાસાહેબ)	ધર્માચાર્ય કે સાહિત્યાચાર્ય
	સાંજના ૬ થી ૭.	(૨) શ્રી. હિંમતલાલ ગણેશજી અંબરિયા, એમ. એ., એલએલ. બી	ગુજરાતી ગદ્યના ઘડનારાઓ
૧૭ મી માર્ચ ૧૯૩૮ ગુરુવાર.	સવારના ૯ થી ૧૦	(૩) પ્રો. રામનારાયણ વિશ્વનાથ પાઠક, બી. એ., એલએલ. બી.	દૂંદી વાતી
	સાંજના ૬ થી ૭.	(૪) શ્રી. મુનિશ્રી જિનવિજયજી	ગુજરાતનો જૈનધર્મ
૧૮ મી માર્ચ ૧૯૩૮ શુક્રવાર.	સાંજના ૬ થી ૭.	(૫) શ્રી. ઝવેરચંદ કલિદાસ મેઘાણી, બી. એ.	લોકગીતમાં કથાઓ

આ વ્યાખ્યાનમાલાનો લાભ, 'વાદદિવસ સપ્તાહ'ની રૂબરૂ હોવા છતાં, વડોદરાની જનતાએ બહુ સારા પ્રમાણમાં લીધો હતો. ન્યાયમંદિરનું સભાગૃહ શ્રોતાઓથી ઉભરાતું હતું; અને શ્રી. ઝવેરચંદ મેઘાણીના વ્યાખ્યાનમાલાના છેલ્લા વ્યાખ્યાન વખતે તો સભાગૃહમાં તથા તે ઉપરની ગેલેરીમાં પણ શ્રોતાઓ માતા ન હતા.

શ્રોતાઓ તરફથી વ્યાખ્યાનોનો અવો સત્કાર થવાથી, શ્રીમંત મહારાજ સાહેબની સ્તુત્ય યોજના પ્રશંસાપાત્ર બની હતી. સાહિત્યના ક્ષેત્રમાં અંથકારે કરેલી સેવાની કદર તરીકે યોજાયેલી આ વ્યાખ્યાનમાલાનું બહુ શ્રેય શ્રીમંત મહારાજ સાહેબને છે.

ચાલુ વર્ષની વ્યાખ્યાનમાલાના પાંચ ગુજરાતી અંકકારોનાં વ્યાખ્યાનો, એક સ્થળે જળવાઈ રહે તે હેતુથી, અહીં એકત્ર કરી છપાવવામાં આવ્યાં છે. તે સાથે વક્તાઓના પરિચય-રૂપે તથા ઉપસંહારરૂપે થયેલાં વક્તવ્યો પણ પ્રાસંગિક ઉપયોગનાં હોવાથી, દાખલ કર્યાં છે.

✱

પ્રાચ્યવિદ્યામંદિર
લાપાતર શાખા
વડોદરા,
તા. ૨૮-૫

}

મં. ૨. મજસુદાર
મંત્રી
ગુજરાતી અંકકાર વ્યાખ્યાનમાલા.

==

ગુજરાતી ગ્રંથકાર સંમેલન : ૧૯૩૮

તા. ૧૬-૧૭-૧૮ મી માર્ચ ૧૯૩૮
ના રોજ

થયેલ વ્યાખ્યાનો

ધર્માચાર્ય કે સાહિત્યાચાર્ય

બ્યાખ્યાતા :

શ્રી. દત્તાત્રય બાલકૃષ્ણ કાલેલકર
બી. એ.

શ્રીયુત કાકાસાહેબ કાલેલકરનો પરિચય

સર્જનો તથા સત્કારીઓ,

આજની વ્યાખ્યાનમાલાના સત્રનો પ્રારંભ પૂજ્ય કાકાસાહેબથી થાય છે. તે માટેનો તેમનો વિષય પણ પ્રસંગની માંગલિકતામાં ઉમેરો કરે છે. તેથી અત્યારનું એમનું વ્યાખ્યાન એક મંગલ પ્રવચન બની રહેશે એમાં શંકા નથી.

કાકાસાહેબ-એવા કૌટુંબિક સ્નેહસમ્બન્ધથી ઓળખાતા આપણા આજના વ્યાખ્યાતાનો થોડોક પરિચય ખાસ કરીને વડોદરાવાસીઓ માટે કંઈક આવશ્યક છે તેમ જ પ્રસ્તુત પણ છે. તેથી થોડીક મિનિટમાં હું તે કાર્ય ઉકેલી લઈશ.

મહારાષ્ટ્રમાંથી આવેલા કાકાસાહેબ, ગુજરાતની ભગતી પ્રજાનાં એક સમર્થ અને પ્રેરક વિધાતા બની રહ્યા છે એ વિધિનો અદ્ભુત યોગ છે. ગાંધીજીના

સત્યાગ્રહાશ્રમે, રાજકીય સાધના તથા રાષ્ટ્રપ્રેમની તપશ્ચર્યા માટે અનેક સાધકોને આકર્ષ્યા છે. એવા સાધકોમાં, કાકાસાહેબ એક સમર્થ સાધક છે. મહાદેવભાઈ, નરહરિ પરીખ, રામનારાયણ પાઠક, જુગતરામ દવે, કિશોરીલાલ મશરૂવાળા, સુનિશ્રી જિનવિજયજી, સદ્ગત સંગીતશાસ્ત્રી ખરે-વગેરે ગાંધીજીની અનેકવિધ માનસિક પ્રવૃત્તિઓને મૂર્તસ્વરૂપ આપનારા સંસ્કારશિલ્પીઓ છે : તેમાં કાકા સાહેબનું સ્થાન અનોખું છે.

જન્મે ગૌડ સારસ્વત બ્રાહ્મણ અને બેલગામ તાળે શહાપુરાના રહીશ શ્રીયુત દત્તાત્રય બાલકૃષ્ણ કાલેલકરના પિતાને સરકારી ઑડિટરની ફરતી નોકરી હોવાથી, નાના દત્તએ અંગ્રેજી સાત ચોપડી સુધીનો અભ્યાસ જુદીજુદી નિશાળોમાં કર્યો હતો. પોતાની પ્રાથમિક કેળવણીના સંબંધમાં, કાકાસાહેબે પોતાની “સ્મરણયાત્રા”માં કેટલીક વિનોદભરી નોંધ કરી છે.

મેટ્રિક પાસ થયા પછી ૧૯૦૪ માં અઢાર વર્ષની વયે ફર્થુસન કૉલેજમાં એ દાખલ થયા : સને ૧૯૦૭માં તત્ત્વજ્ઞાનનો વિષય લઈ બી. એ. થયા અને પછી એલએલ. બી.નો અભ્યાસ કર્યો; પરંતુ ડીગ્રીની પરીક્ષા આપતા પહેલાં લાંબા પ્રવાસે નીકળી પડ્યા; અને કૉલેજને છેલ્લી સલામ કરી.

કાકાસાહેબ મૂળથી પ્રવાસના ખૂબ રસિયા છે. આમ કૉલેજ છોડ્યા પછી સરકારી કેળવણી સાથેનો એમનો સંબંધ છૂટ્યો. એમણે કાશ્મિરથી સિલોન સુધી અને કરાંચીથી માંડલે સુધી ચોમેર મુસાફરી કરી. તે દરમ્યાન તેમણે જુદીજુદી રાષ્ટ્રીય સંસ્થાઓમાં રહી કેટલોક અનુભવ મેળવ્યો. તે વખતનું વાતાવરણ રાષ્ટ્રીય ઉત્થાનનું હતું. લોકમાન્ય તિલકનાં નેતૃત્વ નીચે મહારાષ્ટ્ર ખૂબ જાગૃત બન્યું હતું. કાકાસાહેબે શાંતિનિકેતન, ગુરુકુળ, સ્વરાજ્ય-આશ્રમ, બ્રહ્મચર્યાશ્રમ તથા ગંગનાથ વિદ્યાલયમાં નિવાસ કર્યો છે અને જાણીતા પુરુષોના સમાગમ કેળવ્યા છે.

તેમનું (કાકાસાહેબનું) કૌટુંબિક સ્નેહભર્યું નામ તેમના ગંગનાથ વિદ્યાલયના આવા નિવાસ દરમ્યાનનું છે. વડોદરામાં રવિવારને દિવસે ‘મુદ્દિકંડ’ લેવા આવતા એ વિદ્યાલયના વિદ્યાર્થીઓને મેં નાનપણમાં શેરીઓમાં ગાતા સાંભળ્યા છે. નર્મદાકાંઠે આવેલા ગંગનાથ વિદ્યાલયમાં અધ્યાપકો અને વિદ્યાર્થીઓ વચ્ચે એક પ્રકારની કૌટુંબિક લાવના કેળવવાના હેતુથી, શ્રીયુત કાલેલકર ‘કાકાસાહેબ’ બન્યા; અને એમના મિત્ર ગોધરા અંત્યજશાળાના શ્રીયુત ફડકે ‘મામા ફડકે’ના નામથી ઓળખાયા.

નવા શિક્ષણની પ્રયોગશાળા જેવા આ વિદ્યાલય ઉપર અરકારની કર્કી આંખ ઊતરવાથી, ગંગનાથ વિદ્યાલય ખંધ કરવું પડ્યું; અને તેમ થવાથી કાકાસાહેબને હિમાલયપ્રવાસની ઝંખના પૂરી કરવાની તક મળી આવી. તેમણે હિમાલયમાં આશરે અઢી હજાર માઈલનો પ્રવાસ પગે ચાલીને કર્યો છે. “હિમાલય તથા ઉત્તરાખંડની યાત્રા”માં તેનું રોમાંચક વર્ણન તેમણે આપણને આપ્યું છે.

અનેક સંસ્થાઓમાં વિચરી વિહરી કાકાસાહેબ ગાંધીજીના સત્યાગ્રહ-શ્રમમાં આવીને રહ્યા; અને પછી તેમના અંતરની તરસ, મહાત્માજીના પરિચયથી છીયતાં, તે એમના અનન્ય લક્ષ્ય—‘નિજજન’—થઈને વસ્યા.

ગુજરાત વિદ્યાપીઠને પોષવામાં અને ગુજરાતી ભાષાદ્વારા જનતામાં મહાત્માજીના ઉપદેશનો પ્રચાર કરવામાં તેમની કલમે કીમતી કાળો આપ્યો છે.

શ્રીયુત કાલેલકરમાં ખાલકની કુતૂહલવૃત્તિ છે, તેમ યુવાનનો વેગ તથા વૃદ્ધનો સંયમ પણ તેમનામાં છે; અને એ સર્વની ગંભીરતાને હળવી કરવાને માટે મર્મણો વિનોદરસ એ પૂરે છે. સાહિત્યકાર કાકાસાહેબ એક સહૃદય વ્યક્તિ છે; એ વ્યક્તિ સત્ય સાથે સૌંદર્યની પણ ઉપાસક છે.

ગુજરાતી તેમની માતૃભાષા નથી, છતાં ઘરગથ્થુ શબ્દોનું એમનું ભંડોળ ખડોળું છે; અને તેનો ઉપયોગ ગુજરાતના વતનીઓ કરતાં પણ ખડું સફળતાથી એ કરી શકે છે.

એમનાં શિષ્યોના એ પ્રિય ગુરુ છે; મિત્રોના માર્ગદર્શક સખા છે. સાક્ષરોના સમોવડિયા સાથીસમા છે. એમના અનેકવિધ અનુભવો, વિશાળ વાંચન અને ચિંતન તથા બહુશ્રુતતા સાથે પવિત્ર જીવનથી તેમનામાં સમાજને, સાહિત્યને, કલાને અને જીવનની દરેક પ્રવૃત્તિને પારખવાની જે વિરલ શક્તિ આવી છે તે બહુ જ થોડા વિદ્વાનોમાં જોવામાં આવે છે.

કાકાસાહેબની અનેકવિધ સાહિત્યપ્રવૃત્તિમાંથી તેમને સાચા કલાકારના સ્વરૂપમાં પ્રકટ કરતી તેમની અમર કૃતિનો ઉલ્લેખ કરીને હું એટલી જઈશ. સત્યાગ્રહશ્રમની ઉત્તરે આવેલી, જીવતા કપ્પરસ્થાન સરખી સાખરમતી જેલમાં રહીને, કાકાસાહેબે વિવિધ વનસ્પતિ તથા પંખીઓ અને પ્રાણીઓનો તથા આકાશમાં દેખાતી તારકમૃદિનો સહચાર સાધી, જેલજીવનમાં ઊતરેલા સ્વર્ગીય

જીવનનો સાક્ષાત્કાર કરાવ્યો છે. તેમની એ કૃતિ હિંદુસરના સાહિત્યમાં ચિરંજીવ થવા સર્જાઈ છે એમ હું માનું છું. એ કૃતિ તે “ચોતરાતી દીવાલો.” તેનો હિંદી તથા મરાઠીમાં અનુવાદ થાય છે એમ જાણતાં આનંદ સાથે સ્વાભાવિક ગર્વ થાય છે.

હવે પૂજ્ય કાકાસાહેબને તેમનું વ્યાખ્યાન શરૂ કરવા વિનંતિ કરી, હું આવો ખસી જઉં છું.

શ્રી. મંજુલાલ ર. મજમુદાર

ધર્માચાર્ય કે સાહિત્યાચાર્ય*

ગુજરાતી સાહિત્યકાવ્યના આ સંમેલનમાં લાપણુ આપવાને ચાર મને આમંત્રણ આપ્યું તે માટે વરોદરા રાજ્યનો હું આભારી છું. જેટલાં વર્ષ હું ગુજરાતમાં રહ્યો તેટલા ઠાણમાં હું મહારાષ્ટ્રી જ છું, ગુજરાતી નથી, એવો અનુભવ મને ફેઝએ ફરજ્યો નથી. આજે પણ મને એમ જ થાય છે કે ગુજરાત મારું ઘર છે, ગુજરાતીઓ મારા હુટુંબી છે. તેથી, ગુજરાત-મહારાષ્ટ્રનાં જ્યાં સુલભ નીલન થયું છે એવા વરોદરા રાજ્ય તરફથી આમંત્રણ મળ્યાથી મને સ્વિશેષ આનંદ થયો.

આજનો મારો વિષય પસંદ કરતાં મન સાથે મારે ડેટલીકે ગડમથલ કરવી પડી. પ્રથમ મારો વિચાર હતો કે ભારતની અનેક ભાષાઓ, ઓડીઓ, અને તેમનો પરસ્પર સંબંધ એ જ વિષય આજે લેવો. રાષ્ટ્રભાષા હિન્દીના પ્રચારાર્થે હિંદુસ્તાનના લિખિત પ્રતોમાં કરતાં ભાષાના સ્વાલુને જે ધર્મન

* સને ૧૯૨૮ માટેની ગુજરાતી ગ્રંથકર સંમેલન વ્યાખ્યાનમાલામાં તા. ૧૬-૨-૨૮ ના રોજ સુવારના ૬ વાગે ન્યાયમંદિરસભાગૃહમાં થયેલું વ્યાખ્યાન.

થયું, અને એની પાછળ રહેલા પ્રાંતાભિમાન, ભાષાભિમાન, લોકશિક્ષણ, અને રાજવહીવટપરત્વે ઉત્પન્ન થતા અનેક પ્રશ્નોના જે ઉકેલો સૂઝયા તેનું ટૂંકામાં વિવેચન કરવાનો મારો વિચાર હતો. આપણા સાહિત્યકારોએ, પ્રચારકોએ અને લોકસેવકોએ આ સવાલનો જોડો અભ્યાસ કરી રાજ્યકર્તાઓને યોગ્ય દિશા સૂચવવી જોઈએ, કેમકે નજીકના લવિષ્યમાં આ વિષય સૌથી વધારે અગત્યનો થવાનો છે.

પણ અને થયું કે આ વિષય સાહિત્યનો છે તે કરતાં રાષ્ટ્રકારણનો, રાષ્ટ્રસંગઠનનો વધારે છે; એટલે સાહિત્ય સાથે સીધો સંબંધ ધરાવતો બીજો કોઈ વિષય લેવો જોઈએ. તેમાંય હમણાં હમણાં કેટલાક વિચારો મગજમાં ભીડ કરતા હતા તેમને એકવાર સદ્ગતિ આપવી જ જોઈએ એવી લાગણી થવાથી આજનો આ વિષય મેં લીધો છે.

કેવા કેવા વર્ગો અથવા લોકો જનસમુદાય ઉપર અસર પાડે છે, પ્રભુત્વ લોગવે છે, એનો વિચાર કરતાં પ્રથમ ધર્માચાર્યો નજર આગળ આવ્યા; અને એમની પાછળ પાછળ પ્રથમ કંઈક સંકેતથી, કંઈક આત્મવિશ્વાસથી, અને પાછળથી ધૃષ્ટતાથી- સાહિત્યાચાર્યો પણ આવતા દેખાયા. એટલે સામાજિક જીવનમાં, રાષ્ટ્રજીવનમાં એ બંને કોટિના લોકોનું સ્થાન કેવું છે એ જરા તપાસી લેવાનું મન થયું.

‘ધર્મધુરંધર’ અને ‘સાહિત્યધુરંધર’ બંનેને આપણે ‘આચાર્ય’ કહીએ છીએ; પણ બંને સાથે, આચાર્ય શબ્દ એક જ અર્થમાં નથી વપરાતો. ધર્માચાર્ય પોતાનાં જ્ઞાન અને પ્રતિષ્ઠાથી તેમ જ તેઓ વિશિષ્ટ જીવન ગાળતા હોવાથી સમાજ ઉપર અધિકાર લોગવે છે; જ્યારે સાહિત્યાચાર્ય પોતાની વિદ્વત્તાથી અને પ્રતિભાથી મુખ્યત્વે શબ્દસૃષ્ટિ ઉપર અધિકાર લોગવે છે. બંને અધિકારી તો ખરા જ; પણ દરેકનું ક્ષેત્ર જુદું. ધર્માચાર્ય ધર્માચાર્ય બનતા સુધી શાસ્ત્રની મર્યાદાને અને પ્રાચીન પરંપરાને જાળવવાનો આગ્રહી હોય છે; જ્યારે સાહિત્યાચાર્ય શબ્દતત્ત્વ જાળખતો હોવાથી, અભિરુચિની અને ઔચિત્યની સૂક્ષ્મતા જાળવવાનો આગ્રહી જણાય છે. રસસૃષ્ટિનો એ પ્રહ્લા પૂર્વપરંપરાને જાળખતો છતો સ્વાતંત્ર્યનો જ ઉપાસક હોય છે.

‘આચાર્ય’ શબ્દની જૂની વ્યાખ્યા જોતાં એ શબ્દ ઉમદા ને વ્યાપક અર્થમાં વપરાતો હતો:

આચિનોતિ હિ શાસ્ત્રાર્યમાચારે સ્થાપયત્યુત ।
સ્વયંમાચરંતે યસ્તુ સ આચાર્યઃ પ્રચક્ષતે ॥

તમામ શાસ્ત્રોનો અભ્યાસ કરી, એમાંથી શાસ્ત્રકારોનો હેતુ તારવી, એ શાસ્ત્રોની દૃષ્ટિ જે લોકાચારમાં સ્થાપી આવે છે અને એ પ્રમાણે ચાલવાથી શાસ્ત્રશુદ્ધ હોવન કૃતાર્થ કેમ થાય છે એ જાતાવવા પોતે તે પ્રમાણે છવી એનો દાખલો બેસાડે છે તે ‘આચાર્ય.’ કેટલો ભવ્ય છે એ આદર્શ !

ઇતિહાસદ્વારા દેશપરદેશના ભૂતકાળની પરંપરાનો કંમ જે બાણે છે, વર્તમાનકાળની લોકસ્થિતિની વિવિધતા સાથે જે વાકેફ હોય છે, ભવિષ્યકાળમાં સમાજ કેવું વલણ લેવાનો છે એની પણ જેને ચોક્કસ ઝાંખી હોય છે એવો ત્રિકાળદર્શી પુરુષ મનુષ્યહોવન ઉપર અસર પાડવાનો જ. રાષ્ટ્રહોવન ઉપર આમ જે અસર કરે છે તે આચાર્ય; આચારપ્રધાન તે આચાર્ય. પોતાના અધ્યયન વિવેચનદ્વારા અને પોતાના હોવનદ્વારા લોકહોવન ઉપર જે જેવડી અસર પાડે છે તે આચાર્ય કહેવાય છે.

સમસ્ત પ્રજાના ધારણ, ભરણ, પોષણ, રક્ષણ ને વિકાસને માટે જે જવાબદાર છે એવા ધર્મની સત્તા વાપરીને પ્રજાહોવનનું જે નિયંત્રણ કરે છે તે ધર્માચાર્ય. એવા ધર્માચાર્યોએ મોટા મોટા સમ્રાટો કરતાંય વધારે સત્તા લોગવી છે. તેનું કારણ તેઓ ઊંડા સમાજશાસ્ત્રજ્ઞ હતા. તેઓ લોકમાનસ બાણે અને લોકહિત શામાં સમાયલું છે એ પણ બાણે. પરિણામે તેઓ લોકહૃદયના સ્વયંસમ્રાટ બની ગયા હતા.

પ્રાચીન કાળમાં એવા લોકોએ મનુષ્યજાતના ઘડતરમાં મોટામાં મોટો ફાળો આપ્યો. પણ એવા સ્વયંભૂ પુરુષોની પરંપરા અને ગાદી સ્થાપવાનો પ્રયત્ન મિથ્યા હોય છે. દરેક સારી વસ્તુનું જેમ અસફળ અનુકરણ થાય છે, તેમ ધર્માચાર્યનું પણ અનુકરણ થવા લાગ્યું. અમુક માણસ મૂળ ધર્માચાર્યનો દીકરો છે, કુટુંબી છે, કે શિષ્ય છે, એટલા માટે જ એની ગાદીએ આવે તો તે ગાહ્યાચારનું અનુકરણ કરી શકે છે અને સમાજનું ગાહ્ય નિયમન પણ કરી શકે છે; પણ એમાંથી હોવનનો કે ચૈતન્યનો વિકાસ ન જ થઈ શકે.

જો ગાહ્ય નિયમનથી સમાજનો ઉદ્ધાર થઈ શકતો તો રાજસત્તાએ તે ક્યારનોય કર્યો હોત. રાજસત્તા પોતાની મર્યાદા બાણે છે, અને અમુક હદ સુધી લોકસેવા કરીને અટકી જાય છે. પરંપરાગત ધર્માચાર્યો એથી વધારેની આશા રાખી દંભ સેવે છે અને નિષ્ફળતાને નોતરી લે છે.

આ ધર્માચાર્યો જેવા જ સમર્થ પણ વધારે દીર્ઘદર્શી અને નમ્ર એવા લોકો, તે સંતો. સંતોએ સંમાનનિયંત્રણનો આગ્રહ છોડી દીધો. તેમણે પોતાને જ નિયંત્રિત કરવામાં પોતાની બધી શક્તિ વાપરી, અને વાણીદ્વારા અને પોતાના આચરણદ્વારા જેટલો વિચારપ્રચાર અને ધર્મપ્રચાર થઈ શક્યો તેટલો કરીને સંતોષ માન્યો. ધર્માચાર્યો સ્વભાવે જ કર્મકાંડી હોય છે, કેમકે એમને બાહ્ય નિયંત્રણ સાથે વધારે સંબંધ હોય છે. સંતો કર્મકાંડને ગોણુ કરી કર્મચોગ, સદાચાર અને ભક્તિમાર્ગને જ આગળ મૂકે છે. તેથી તેઓ વધારે ક્ષાણી બન્યા છે.

ધર્માચાર્યોએ અને સંતોએ લોકો પર અસર કરવા માટે પોતાના જીવનની મદદમાં સાહિત્યની મદદ લીધી. ધર્માચાર્યોએ શાસ્ત્રો અને ટીકાઓ બનાવ્યાં અને સંતોએ સ્તોત્રો ને કવનો રચ્યાં. સાહિત્યની જીવન ઉપર થતી આ અસર જોઈ કેટલાક સાહિત્યકુશળ લોકો સંતોનું અનુકરણ કરવા લાગ્યા. પોતાની ભાષાશક્તિ વાપરી સંતવાણીનું તેઓએ આબાદ અનુકરણ શરૂ કર્યું. એટલે લોખા સમાજે માન્યું કે તેઓ પણ સંતો જ છે.

વાણીનું અનુકરણ થઈ શકે છે; પણ રહેણીનું, ઉદાત્ત જીવનનું અનુકરણ શી રીતે થઈ શકે? એટલે એવા સાહિત્યાચાર્યોએ પોતાનું સંતપદ ટકાવવા માટે દંભ શરૂ કર્યો અને કહેવા લાગ્યા કે: ‘અમે તો સાક્ષાત્કારી પુરુષ છીએ, અમે બંધનથી પર છીએ. અમારા ઉપદેશ પ્રમાણે તમે ચાલો. અમારું આચરણ તમારે માટે નથી. ન દેવચરિતં ચરેત્. અમે ગમે તેમ વર્તીએ તોયે શુદ્ધ છીએ. અમે કહીએ તેમ ચાલો. અમે વર્તીએ તેમ નહિ વર્તતા.’ લોકો પણ માનવા લાગ્યા મુક્તાસ્તે ન વિચારણીયચરિતા: । । પણ આવો દંભ કેટલે સુધી ચાલે ?

પ્રચારનાં સાધનો છે: જીવન અને કવન; આચાર ને વિચાર; ચારિત્ર્ય ને સાહિત્ય. તેમાંનું જીવન સાધન કંઈ જોણું અસરકારક ન હતું. કવન, વિચાર અને સાહિત્યની મદદથી જ ધર્મનો ખડોખો પ્રચાર થયો છે. પ્રસિદ્ધ ધર્માચાર્યો અને સંતો સાહિત્યશક્તિવાળા હતા. તેમણે નહિ તો તેમના શિષ્યોએ તેજસ્વી સાહિત્ય પેદા કર્યું છે જ. અપૌરુષેય ગણાતા કુરાનની લોકોત્તરતા સિદ્ધ કરવા માટે એવી પણ એક દલીલ વપરાઈ છે કે તેની એક પણ આયતને તોલે આવે એવી એક તો કાવ્યકૃતિ બનાવી આપો. ઉપનિષદો, ગાયબલ, યુદ્ધના ધર્મસંવાદો, જૈન ધાર્મિક સાહિત્યનાં અંગો, સંતવાણી એ બધું ઉત્તમ સાહિત્ય જ છે.

સાહિત્યશક્તિને કારણે કરાતું સંતોનું છીંછરું અનુકરણ બ્યારે વધી પડ્યું ત્યારે લોકો એનાથી અકળાયા. સાહિત્યશક્તિ અને સંતપણું નોખાં નોખાં છે, એમ લોકો જોવા લાગ્યા. છતાં સાહિત્યનું આકર્ષણ વધવાથી સામાન્ય લોકો ભાષા આગળ જીવનને ગોણું ગણવા લાગ્યા. એટલે કેટલાક સાહિત્યાચાર્યો હિંમત-પૂર્વક આગળ આવી કહેવા લાગ્યા કે: 'અમે તો કેવળ સાહિત્યના જ ઉપાસક છીએ. ઉચ્ચ જીવનનો દાવો અમે કરતા જ નથી. અમે કેવળ વિચાર ને દલ્લપનાના પ્રચારક છીએ. એથી વધારેની જવાબદારી અમારે માથે અમે લીધી જ નથી. અમે તદ્દન સામાન્ય ડોટિના માણસ છીએ. સ્વાન્તાઃસુખાય લખીએ છીએ. તમને એમાં મળ પડતી હોય તો આનંદ લેજો.'

એટલે દરજ્જે આવા વલણથી આવા સાહિત્યકારોએ દંભ દૂર કર્યો અને જીવનમાં સ્વચ્છતા આણી તેટલે દરજ્જે તેમણે સમાજની સેવા જ કરી. પણ કોઈ પણ નિર્લજ્જ નફરત લોકો પણ દંભ દૂર કર્યાનો દાવો કરી શકે છે. વાસ્તવ-વાદને નામે છીછરા જીવનના પ્રચારક થવું સહેલું છે. એમાં ભારે પુરુષાર્થની જરૂર જ નથી. સાહિત્યની સળવટથી ભોગપ્રધાન જીવનને સહેજે રૂપાળું બનાવી શકાય. એટલે એવું સાહિત્ય લોકપ્રિય થતાં વાર લાગવાની જ નથી.

ધર્માચાર્યની સંસ્થા તો અપ્રતિષ્ઠિત થઇ થઇ. સંતોનું જીવન એકાંતિક, અભાવાત્મક, અને એકલક્ષી જણાવા લાગ્યું: એટલે સાહિત્યાચાર્યો વધારે આગળ આગ્યા. સાહિત્ય ઉપરથી સાહિત્યસર્જકની યોગ્યતા માપવાની વૃત્તિ લોકોમાં રહેલી છે જ; એટલે સાહિત્યાચાર્યોને બહુ ક્ષવતું આવ્યું.

સાહિત્યનો પ્રભાવ જેમ વધ્યો તેમ કળાનું તત્ત્વ વિશેષ ખીલ્યું. અને સાહિત્યદ્વારા કેવું ભોજન પીરસાય છે એનો વિચાર કરવા કરતાં કેવા રૂપાળા વાસણમાં એ પીરસાય છે એ તરફ વધારે ધ્યાન અપાવા માંડ્યું. કળા એ significant form માં રહેલી છે—અમત્કૃતિજનક શબ્દરચના કે આકારમાં રહેલી છે. એમાં જ એની પ્રધાનતા છે એમ કળાકારો કહેવા લાગ્યા.

પરિણામે સાહિત્યાચાર્યો સમાજને કેવી પ્રેરણા આપે છે એ બાજુ ગોણું વસ્તુ બની ગઇ. ખરું જોતાં કળાનો મર્મ એના ટાળણટોળણમાં છે, selection માં છે. ખરી કળા અમત્કારી નિરીક્ષણ અને અમત્કારી વિવરણમાં છે. Power of perception અને power of expression એમાં જ કલાતત્ત્વ રહેલું છે. બંનેમાં હંસ જેવી વૈદગ્ધ્ય શક્તિ જ મુખ્ય છે.

ગુજરાતી ગદ્યના ઘડનારાઓ

વ્યાખ્યાતા :

શ્રી. હિમ્મતલાલ ગણેશજી અંન્તરિયા

એમ. એ; એલએલ. બી.

શ્રી. હિમ્મતલાલ અંજરિયાનો

પરિચય

શ્રીયુત હિમ્મતલાલ ગણેશજી અંજરિયાનું જીવન એકસરખું કેળવણીના ક્ષેત્રમાં જ વીત્યું છે: અને એ ક્ષેત્રમાં તેમણે પોતાનું નામ લીધાવ્યું છે. ગોંડળ વગેરે સ્થળે શરૂઆતમાં હાઇસ્કૂલ સાથેનો તેમનો સંબંધ બાદ કરતાં, એમણે મુંબઈમાં ત્યાંની મ્યુનિસિપલ ગુજરાતી પ્રાથમિક શાળાઓ સાથે ત્રીસેક વર્ષ જેટલો લાંબો સહચાર સાધ્યો હતો. આ કાર્યને અંગે એમણે શાળાપયોગી ફેટલાક શિષ્ટ ગ્રંથો રચ્યા છે: અને હમણાં થોડાં વર્ષોથી મુંબઈની મહિલા વિદ્યાપીઠની પાઠશાળામાં માનદ મુખ્યઅધ્યાપક તરીકે એ કામ કરે છે, અને ગુજરાતી ભાષા તથા સાહિત્ય ત્યાં શીખવી રહ્યા છે.

પરંતુ સાહિત્યની સૃષ્ટિમાં એમની કીર્તિ, ખીલ ફેટલાંક લખાણોને લીધે જાહેરી છે. યુનિવર્સિટીયુગને પરિણામે મળતી નવી કેળવણીને અંગે સંસ્કૃત, ફારસી તથા અંગ્રેજી ભાષાના સાહિત્યનો અભ્યાસ થવા લાગ્યો: અને ખાસ કરીને

તે તે સાહિત્યની કવિતાના પરિચયથી નવી દબાની, નવા વિચારની અને નવી કલ્પનાસૃષ્ટિની કવિતા ગુજરાતીમાં લખાવા લાગી. એવાં નવાં કાવ્યોનો, પાલ-એવની 'ગોલ્ડન ટ્રેઝરી' જેવો, કાવ્યસંગ્રહ કરવાનો વિચાર શ્રીયુત અંતરિક્ષિયાને પહેલપહેલો સૂઝ્યો હતો. ૧૯૦૬ માં પ્રકટ કરેલો 'કાવ્યમાધુર્ય' નામે તેમનો આ સંગ્રહ આઠ આઠ આવૃત્તિઓ દ્વારા લોકપ્રિય બન્યો છે. તેમના આ સંગ્રહમાંનાં નવાં કાવ્યો 'કાવ્યો' છે; અને તેમાં 'માધુર્ય' પણ છે એ તેમણે ઘડાતા ગુજરાતને બતાવ્યું હતું.

તેમના સાહિત્યશોખની એક ખીણ વાત : કાઠિયાવાડી લોકસાહિત્યમાંના ફૂલાસાહિત્યને શિષ્ટ સાહિત્યના અભ્યાસમાં સ્થાન આપવાની પહેલ પણ — હું ભૂલતો ન હોઉં તો—તેમની છે. શ્રી. ઠરીમ મહમ્મદ માસ્તર સાથે ૧૯૧૦ માં પ્રકટ કરેલા શાળોપયોગી "કવિતા-પ્રવેશ"માં તેમણે 'રાણુકદેવી અને રા'ખેંગાર' ના ફૂલ સંગ્રહા હતા. એ ફૂલાના કમના સંબંધમાં ગુજરાતી માસિકોમાં સારી ચર્ચા ચાલી હતી; અને કવિધુરંધર નરસિંહરાવ દીવેટિયાએ પણ એ ચર્ચામાં લાગ લીધો હતો. આમ લોકસાહિત્યને શિષ્ટ સાહિત્યની હારમાં મૂકવાનો મંગલ પ્રારંભ તેમને હાથે થવા પામ્યો હતો—એ હકીકત કદાચ ઘણાના જાણવામાં નહીં પણ હોય.

તે પછી સને ૧૯૨૩ માં શ્રીયુત અંતરિક્ષિયાએ ગુજરાતી સાહિત્યના પોતાના અભ્યાસનો નીચોડ તેમની "સાહિત્ય-પ્રવેશિકા"માં આપ્યો છે. અઢીસો ત્રણસો પાનાંના ટૂંકા કદમાં લગભગ પાંચસો વર્ષના સાહિત્યમાં પ્રવેશ કરાવતો તેમનો આ વિવેચનલેખ તેમની સાહિત્ય-કીર્તિને ટકાવી રાખે તેવો છે.

ગુજરાતી ગદ્યનો સાહિત્યના સાધન તરીકેનો ઉપયોગ બહુ જૂનો નથી. તેથી, નવા યુગથી આરંભી ગુજરાતી ગદ્યને વર્તમાન સ્વરૂપ આપનાર પ્રમુખ-લેખકોનો પરિચય, આજે આપણને શ્રીયુત અંતરિક્ષિયા કરાવવાના છે : તે ખરેખર રસિક થઈ પડશે.

—શ્રી. છેલ્લશંકર મ. હાથી

ગુજરાતી ગદ્યના ઘડનારા

જૂના વખતમાં વિચાર અને પ્રચારનું કામ પદ્ય-કવિતા મારફત જ થતું. ગદ્ય એ તો માત્ર વ્યવહારના કામકાજમાં વપરાતું. ખતપત્રો, લેખો-દસ્તાવેજો, અને લાખ્યનોંધમાં જ તેનો ઉપયોગ થતો. સાહિત્યની કે ધર્મની સઘળી કૃતિ તો કવિતામાં જ થતી, તેવી કૃતિઓ સ્મૃતિપરંપરાથી જીવતી રાખવામાં આવતી ત્યાંસુધી તો પદ્યમાં લખાય એ સગવડવાળું અવશ્ય હતું; પણ કૃતિઓ પુસ્તકારૂઢ થવા લાગી તે સમયમાં પણ ગદ્ય કરતાં પદ્યનો પ્રચાર જ એકંદરે વધારે થતો.

ગુજરાતમાં પણ તે જ વસ્તુસ્થિતિ હતી. એટલું જ નહિ, પણ આપણે ત્યાં તો એક બીજી ધ્યાનમાં રાખવાલાયક વાત એ હતી કે સાહિત્ય માટે-વિનોદ માટે, પાંડિત્યદર્શન અને સેવન માટે ઉચ્ચ જ્ઞાનવાર્તા માટે-પદ્ય જ વપરાતું હતું. એટલું જ નહિ, પણ ભાષા પણ ગુજરાતી નહિ પણ હિન્દી-ગ્રંથ જ વપરાતી, ગુજરાતી તો માત્ર લોકભાષા જ હતી-લક્ષ્મણ અને સંતમંડળ-માં તે લોકભાષા હોવાથી વપરાતી રહી હતી. બાકી વિદ્વત્તા અને સભારંજન માટે તો સંસ્કૃત અને હિન્દી જ માનવંત સ્થાન ભોગવતાં, તે સમયમાં પણ

ગુજરાતીમાં ગદ્ય લખાતું; પણ તે ઉપર જણાવ્યું તેમ, માત્ર સામાન્ય વ્યવહારમાં જ-સાહિત્ય માટે કે સંસ્કાર કે વિચારના પ્રચાર માટે તો નહિ જ.

પરંતુ દેશની સ્થિતિમાં ફેરફાર થવાથી, લોકોનો પરસ્પરનો સંબંધ વધતો ગયો. રાજકોરણને લીધે વ્યવહાર વધતો ગયો; અને દેશને જે નવો અવતાર મળ્યો તેને પરિણામે વસ્તુસ્થિતિ એવી બદલાવા લાગી કે તેથી ઉત્પન્ન થતી જરૂરિયાતો પદ્યથી પૂરી શકાય જ નહિ. એટલે પહેલાં વ્યવહારના અને પછી વિચારના વાહન તરીકે ગદ્ય વપરાવા લાગ્યું.

આમ થવાથી, કવિતાના પ્રદેશ પર આક્રમણ થયું કે કવિતાનો ઉપયોગ એછો થવા લાગ્યો એવું કાંઈ તો ન જ બન્યું. કવિતાનાં કામ માટે કવિતા તો લખાતી જ રહી અને તેમાં પણ હિન્દીને બદલે ગુજરાતીનો સ્વીકાર હળવે હળવે થવા લાગ્યો. પરંતુ જીવનવ્યવહારના ઘડીઘડીના પ્રસંગો માટે કવિતા ઉપયોગમાં લઈ શકાય નહિ; એટલે કવિતાના પ્રદેશ પર કોઈ પણ જાતનો હુમલો થયા વિના કે કવિતાની પ્રવૃત્તિના ક્ષેત્રને જરા પણ મર્યાદિત બનાવ્યા વિના ગદ્યના ઉપયોગનું ક્ષેત્ર વધતું ગયું.

પદ્ય અને ગદ્યની ભાષામાં સ્વભાવથી જ તફાવત હોય છે, પદ્યની ભાષા માટે નમૂના મોજૂદ હતા; આદર્શ પુષ્કળ હતા-તે ભાષા ખૂબ એકાદ હતી, પણ ગદ્ય માટે તેવું પ્રારંભમાં તો ન જ હોય. એટલે પ્રારંભમાં તો ગદ્ય સાધારણ વાતચીતમાં અને કાગળપત્રમાં જે જાતનું લખાતું હતું તે જ જાતનું લખાવા લાગ્યું.

આજે તો આપણું ગદ્ય સુસ્થિત સ્વરૂપનું ઘડાઈ ગયું છે, અને તેથી હાલના વાચકને પ્રારંભના ગદ્યનો ખ્યાલ પણ આવવો મુશ્કેલ છે. અભ્યાસીને તો જરા આશ્ચર્ય પમાડે તેવી આપણા ગદ્યની પ્રારંભની દશા હતી.

હવે તો ગુજરાતી ભાષા સંસ્કારી અને એકસરખું સ્વરૂપ પામી ગઈ છે. પણ તેવું નહોતું થયું ત્યારે તો સુરત, અમદાવાદ અને કાઠિયાવાડમાં વપરાતી ભાષાના ઉચ્ચારમાં અને શબ્દપ્રયોગ તથા વાક્યરચનામાં બહુ તફાવત હતો અને તેથી તે તે પ્રાંત કે દેશનાં લખાણમાં તે તે છાપ રહેતી. પ્રાંત પ્રાંતનાં જ નહિ, પણ જ્ઞાતિજ્ઞાતિનાં ઉચ્ચારણમાં પણ ફેર હોવાને લીધે, લખાણમાં પણ તેની જ છબી પડતી. આવું તે વખતનું લખાણ આજે તો આપણને અશુદ્ધ અને અસંસ્કારી જ લાગે.

હમણાં ‘ ધિ ટાઇમ્સ ઑફ ઇન્ડિયા ’ કોઈ કોઈવાર સો વર્ષ પહેલાંના લેખો ફરી છાપે છે. આવું જ કામ જો આપણું સુંબઈ સમાચાર કે ગુજરાતી કે તેવું કોઈ વર્તમાનપત્ર કરે અને ગુજરાતીનાં પ્રારંભનાં લેખાણો છાપે તો જૂના અને હાલના ગદ્ય વચ્ચે કેટલો બધો તફાવત છે એ આપણા જાણવામાં આવે.

પણ આવા પ્રકાશનનો જો કોઈ વિચાર કરે, તો તેમને એક સૂચના આપવાની જરૂર છે. તે સૂચના તે એ કે તે વખતના ઉતારા તે વખતના મૂળરૂપે જ આપે.

આ સૂચના કોઈને નવાઈ જેવી લાગશે. કોઈને અર્થ વગરની લાગશે. પણ મારાથી તો તે આખ્યા વગર રહેવાતું નથી. તેનું કારણ એ છે કે આપણા ગુજરાતી પ્રકાશકો જૂનાં પ્રકાશનો પણ એવા ફેરફાર કરીને બહાર પાડે છે કે તેનું જૂનાપણું તદ્દન નષ્ટ થઈ ગયું હોય છે.

આવું ખાસ આપણા જૂના કવિઓના પ્રકાશનમાં બની ગયું છે. જૂના કવિઓની કૃતિની હસ્તલિખિત પ્રતિમાં લલિયાઓએ ભૂલો કરી હોય તે સુધારવા પૂરતા જ ફેરફાર થયા હોય ત્યાંસુધી તો ઠીક; પણ કેટલાક પ્રકાશકોએ ભાષાનું જૂનું સ્વરૂપ જ ટાળી દઈ, સમગ્ર ભાષાને આધુનિક સ્વરૂપ જ આપી દીધું છે. વાંચનારાઓ જૂદી ભાષાને ભાષા જોઈ. આ તો ગુજરાતી ન હોય એમ કદાચ માને, અને તેથી જૂની કૃતિઓનો સ્વીકાર ન થાય એવા વિચારથી જ પ્રકાશકોએ આવી ‘ ઘડામોડ ’ કરી હશે; પણ તેથી મોટો અનર્થ એ થઈ ગયો કે ભાષાનો વંશાવતાર નક્કી કરવાના પુરાવા નષ્ટ થયા અને કવિની પોતાની ભાષા જાણવાની તો તક ઓછી થઈ.

આટલું કર્યા પછી પણ પ્રકાશકોએ જે અસલ પ્રતિ તેમને મળી હતી તે સાચવી રાખી હોય તો તો જાણે ઠીક, કે ભવિષ્યમાં કોઈ અભ્યાસીને જોવા જાણવા ઇચ્છા થાય તો તેનું સાધન તો ઉપલબ્ધ રહે—પણ અસલ પ્રતિનો જો * પત્તો જ ન મળે તો તો ભૂતકાળમાં દૃષ્ટિ નાખવાનું પણ ન જ બને.

આ અનુભવને લીધે જ ઉપરનું સૂચન આપવા પ્રેરણા થઈ છે કે જો કોઈ પત્ર તેવા જૂના નમૂના આપવા પ્રેરાય તો કૃપા કરી મૂળસ્વરૂપ જ જાળવે અને આપે.

* પ્રેમાનંદનાં નાટકોની અસલ પ્રત નાશ પામી હશે એમ અટકળ થઈ રહી છે. જે અસલ પ્રતિ પરથી છાપપત્ર તૈયાર કરવામાં આવી હતી, તે અસલ પ્રતિ રજૂ કરવા માટે અનેકવાર માગણીઓ થઈ છે, પણ તે સંબંધે કશો ઉત્તર આપ્યો હોય એમ જાણવામાં નથી. તેથી સહજ માનવું થાય છે કે તે પ્રતિનો નાશ જ થઈ ગયો હોવો જોઈએ.

લાલ થાય; પરંતુ તેવું ન થાય ત્યાંસુધી તો આવી આવી અપૂર્ણ હકીકતથી જ સંતોષ માનવાનો રહે છે. આ બધા લેખકો, આગળ એકવાર કહ્યું તેમ, ગદ્યને ગદ્ય ખાતર લખવા પ્રેરાયા હોય કે આપણા ગદ્યલંકારને સમૃદ્ધ કરવા માટે લખતા હોય એવું માનવા જેવું નથી. તેઓ તો પોતાનાં મંતવ્યોને સમાજ આગળ મૂકવાના વિચારથી જ લખતા હતા.

ગદ્યને ગદ્ય ખાતર લખવાનો, સારું ગદ્ય ન હોવાથી તે ઊણપ પૂરી પાડવાના વિચારથી લખાણ કરવાનો, વિચાર સ્પષ્ટપણે આપણે નર્મદા-શંકરમાં જ પહેલી વાર જોઈ શકીએ છીએ. નર્મદાશંકરનો ગુજરાત માટેનો ઉત્કટ ભાવ હવે તો સૌના જાણવામાં આવી ગયેલી હકીકત છે. ગુજરાતમાં કે ગુજરાતીમાં જે કંઈ ન હોય કે ઓછા પ્રમાણમાં હોય, તેને દાખલ કરવા અને વધારવા નર્મદાશંકરનું મન હંમેશાં આતુર અને ચિંતાચ્છત રહેતું; અને તે ન્યૂનતાઓ દૂર કરવા તે ખૂબ પ્રયત્ન કરતા. ગુજરાતી ભાષામાં ગદ્ય લખાણ સારું અને સાહિત્ય ગુણવાળું નહોતું; ગુજરાતી ભાષામાં નિબંધ, ઇતિહાસ, ચરિત્ર, કોશ એવું ઘણું નહોતું; અને તેથી તે ઓછા ટાળવા તેમણે દરેક દિશામાં પ્રવૃત્તિ શરૂ કરી દીધી. દરેકમાં પહેલ કરી એટલું જ નહિ, પણ દરેકમાં કંઈ કંઈ નવતા પ્રગટ કરી, ગુજરાતને નવો માર્ગ બતાવ્યો. નવા આદર્શો રજૂ કર્યા; નવાં દર્શન કરાવ્યાં. ગુજરાત સર્વ રીતે સંપૂર્ણ કેમ થાય એ લાગણીથી એ જીવનભર અસ્વસ્થ રહ્યા કર્યા હતા. આ તેમની પ્રવૃત્તિને પરિણામે, તેમણે ગદ્યને એવી રીતે વાપર્યું, તેદ્વારા એવી સેવા કરી, કે 'ગદ્યના પિતા' તરીકેનું સ્થાન અને માન તેમને જ મળી ગયાં.

અત્યારસુધી ગદ્ય માત્ર વ્યવહાર નિભાવવા માટે, પોતાના વિચારો અને વલણો વાચકો આગળ મૂકવા માટે, તે પ્રમાણે સુકાયેલા વિચારોને પરિણામે ઉપસ્થિત થતા વાદવિવાદની લડત ચલાવવા માટે, અને લોકોને સત્ય જ્ઞાનથી નવાજવા માટે લંખાયું હતું—લખાયું હતું. ગદ્ય એ સાહિત્યનો એક પ્રકાર છે, ગદ્યમાં શૈલીનાં જૂદાં જૂદાં સ્વરૂપો હોઈ શકે, ગદ્યમાં પદની પેઠે અલંકાર, કટપના, તર્ક, તર્ગ વગેરેને બહુલાવવા પ્રસંગ મળે છે એટલું જ નહિ, પણ ગદ્યમાં; પદની પેઠે જ અસુક પ્રતિનાં નિયમન અને નિયમની પણ જરૂર રહે છે એ સમજથી ગદ્ય લખવાની શરૂવાત નર્મદાશંકરે જ કરી; અને તેથી ગદ્યના પિતા તરીકે નર્મદાશંકર જ ગણાય અને માન્ય થાય એ સ્વાભાવિક અને યોગ્ય જ છે.

નર્મદાશંકરના ગદ્યલખાણનાં ત્રણચાર જૂદાં જૂદાં સ્વરૂપો જોઈ શકાય છે. તે બધામાં તેમની નેમ ગદ્યને ઘડવાની અને ગદ્યને વિકસાવવાની હતી

જૂદા જૂદા વિષય અને પ્રસંગ પ્રમાણે ગદ્યને જૂદું જૂદું સ્વરૂપ તે આપે છે; અને અને પદ્યના વૈવિધ્ય જેટલી નહિ, તોપણ ખૂબ સારા પ્રમાણમાં વૈવિધ્યની આવશ્યકતા છે એટલું જ નહિ પણ અનુકૂળતા પણ છે એમ તેમની જૂદી જૂદી લેખનપદ્ધતિથી તે બતાવી આપે છે.

ગદ્યના પિતા નર્મદાશંકર, અને તે પછીના ખીન્ન સમર્થ ઘડનાર નવલ-રામ-એ બંનેની શૈલી, તેનાં જૂદાં જૂદાં સ્વરૂપો, અને ગુજરાતી ગદ્યને તેમણે આપેલું સ્વરૂપ વગેરે વિષે એક વખત સંપૂર્ણ વિગતથી બોલવાનો પ્રસંગ આ વ્યાખ્યાતા તરફથી લેવામાં આવ્યો હતો. અમદાવાદની શ્રી. ગુજરાત સાહિત્ય સભા સમક્ષ ઈ. સ. ૧૯૦૫ માં એક વ્યાખ્યાન આપ્યું હતું. તે ‘વસન્ત’ ના માસિકમાં પ્રગટ પણ થઈ ગયું છે એટલે તેમને વિષે પુનઃક્રિત કરવાની જરૂર નથી.

ત્યારે નર્મદાશંકર અને નવલરામ લખતા હતા, ત્યારે ગદ્યમાં લખનારા ખીન્ન પણ હતા. અને લગભગ તે જ અરસામાં બહાર પડેલ ‘કરણુચેલા’ એ ગદ્યને ચોક્કસ સ્વરૂપ આપવામાં ખૂબ અસર કરી છે એમ કહેવું જોઈએ.

કરણુચેલાના જેવી ઐતિહાસિક નવલકથા લખવાના પ્રયાસો પણ થયા હતા. પરંતુ નૈસર્ગિક શક્તિની ન્યૂનતાને લીધે એ પ્રયાસો ટકી શક્યા નથી. ખુદ્ધિ અને કલ્પનાના પ્રભુદત્તે પ્રસાદની ઘટતી ક્ષેત્રિ વગરનાં લખાણોમાં, વાર્તારસ અને લોકરંજકત્વ ગમે તેટલું હોય તોપણ તે કદી નમૂનારૂપ કે અનુકરણીય થઈ શકતાં નથી-આવાં અલ્પજીવી લખાણો તો પોતાના સમયમાં પોતાનું જીવન ખતમ કરે છે. એવાં લખાણોની નોંધ ‘ગદ્યનો ઇતિહાસ’ લખનાર બળવી રાખે એ જરૂરનું છે-ગદ્યના ઘડનારાની નોંધમાં તેવી વિગત અસ્થાને ગણી છે.

ગદ્યના ઘડતરનો વિચાર કરીએ ત્યારે ગુજરાતી ગદ્યનો એક ફાંટો, ગુજરાતી હોવા છતાં, ગુજરાતી ભાષાથી કેવળ ન્યારી પ્રતિભા, ગુજરાતીથી અલગ પડી જૂદી બતના પ્રવાહમાં જ વહ્યા કર્યો છે-વહી રહ્યો છે એ બાબત લક્ષમાં લેવાની જરૂર છે. જૂના જ વખતથી પારસીઓ ગુજરાતીને જ માતૃભાષા તરીકે અપનાવી રહ્યા છે. ગદ્યલખાણના પ્રારંભથી જ પારસીભાષાઓ પોતાનો ફાળો આપતા રહ્યા છે; છતાં અસુક અપવાદો બાદ કરતાં, બાકીનાના લખાણમાં એટલો બધો તફાવત આવતો રહ્યો છે કે તેમનું ગુજરાતી, ગુજરાતીઓ પોતાના ગુજરાતી તરીકે સ્વીકારી શકતા નથી-વાંચી પણ શકતા નથી-ઘણીવાર તો સમજવામાં પણ સફળ થઈ શકતા

નથી. ગુજરાતી હોવા છતાં, શબ્દોમાં, વાક્યરચનામાં, ભાષાના મરોડમાં, સમગ્ર શૈલીમાં એવું જૂદાપણું આવી ગયું છે કે તે ગુજરાતીને 'પારસી-ગુજરાતી' એવું ઉપનામ આપવું પડ્યું છે.

બધા પારસી લેખકો 'પારસી ગુજરાતી' લખે છે એવું કાંઈ નથી. શરૂવાતથી જ કોઈ કોઈ પારસી લેખક તો શુદ્ધ ગુજરાતી-જેને આપણે 'ગુજરાતી ગુજરાતી' કહીએ તેવા ગુજરાતીમાં લખતા આવ્યા છે. શ્રી. તાલિયારખાતનાં 'રત્નલક્ષ્મી' અને 'મુદ્રા અને કુલીન' તેવાં લખાણુ માટે ખૂબ બાણીતાં છે. શ્રી. કે.યુ.શરૂ કાબરાણ પણ શરૂવાતમાં ગુજરાતી ગુજરાતીમાં લખતા-હળવે હળવે તેમનો પ્રવાહ અંગ્રેજી ઉપરથી અનુવાદ તરફ વળતાં તેમનું ગુજરાતી કાંઈક દેહપલટો લેતું ગયું.

પારસીભાષીઓમાં લખનારા તો પહેલેથી હતા અને હજી છે. તેવા લખાણુનો એક મોટો કહીએ તેવો પ્રવાહ ચાલુ છે અને માતબર અને દિલાવર પારસી આલમને હજી વાંચન પૂરું પાડી રહ્યો છે. પરંતુ આટલું છતાં, પારસી-ભાષીઓમાંના ઘણા સંસ્કારી અને ઉચ્ચાભિલાષી લેખકો તો 'ગુજરાતી ગુજરાતી'માં લખવાનું પસંદ કરી રહ્યા છે. શ્રી. મલગારી આગલા જમાનામાં તેવા લેખક હતા-શ્રી. પાલનજી દેશાઈ ગયા જમાનાના હતા, અને ઝાલુ જમાનામાં તો શ્રી. ખમરદાર સુપ્રતિષ્ઠિત હોવા ઉપરાંત બીજા પણ ભાઈ ભરૂચા, શ્રી. પેરતનજી તારાપોર, પ્રેક્ષિસર તારાપોરવાળા વગેરે ઘણા પારસી ભાષીઓ ગુજરાતીઓને પણ શરમાવે એવું સારું ગુજરાતી લખી રહ્યા છે.

આટલા ઉલ્લેખથી એટલું જ ખતાવવા ઇચ્છા હતી કે પારસીભાષીઓએ જૂના વખતમાં ખૂબ સહકાર આપેલો હતો. તેમણે શરૂવાતમાં ગદ્યને ઠીક કાળજીથી અને મમત્વથી સેવ્યું હતું-છતાં હળવે હળવે તેમનો ફાટો જૂદો પડેલો ગયો અને તેમનામાં તદ્દન જૂદી રીતનો જ લેખપ્રવાહ ચાલુ થયો. પરિણામે ગુજરાતી ગદ્યના ઘડતરમાં તેની કશી પણ નોંધ લેવાય એવું રહ્યું નથી.

નર્મદનવલના જમાનામાંના બીજા લેખકોમાંથી ઘણાની કશી જ અસર ગદ્ય પર રહી જણાતી નથી. તે સમયમાં ગદ્યલખાણુ સારા જથ્થામાં થતું; છતાં તેવા લખાણુમાંના મોટા ભાગની તો ઇતિહાસ માટે સંઘરી રાખવા જેટલી પણ ચોખ્ખતા જણાઈ નથી. નર્મદાશંકરના એક મિત્ર અને વખાણુનારા વિજય-શંકર કરીને એક કવિલેખક હતા-તેમની 'વિજયદાણી' નામનો કવિતાનો

સંગ્રહ તો હજી ક્યાંક હશે, પણ તેમનાં ગદ્યલખાણોનો સંગ્રહ લગભગ નર્મગદ્ય નેટલો હોવા છતાં આપણામાંથી લાગ્યે જ કોઈના બાણવામાં આવ્યો હશે.

આવા એક અમૂલ્ય લેખકનું ગદ્યલખાણ ભુલાઈ જાય એ તો સમજી શકાય તેવું છે—પણ બીજી રીતે સુપ્રતિષ્ઠિત થયેલ લેખકનું પણ ગદ્યલખાણ ભુલાઈ ગયું છે—ભુલાઈ ન જવું જોઈએ અને ભુલાયું છે. ગદ્યના લખાણ માટે અમુક પ્રતિનું કૌશલ્ય અવશ્ય જોઈએ છીએ. કવિતામાં મનોરંજક અને તેથી પ્રશંસનીય લખાણ હોવા છતાં, તે જ લેખકના ગદ્યમાં આપણને કાંઈ જ મજા ન આવે એવું બને છે એ આપણે શ્રી. દલપતરામના ગદ્યલેખો વાંચવાથી જોઈ શકીએ છીએ. દલપતરામના યુદ્ધિપ્રકાશમાંના લેખો, ‘સાતિ વિષે નિબંધ’, નાટકોમાંનું ગદ્ય વગેરે ગદ્યલખાણ જોઈએ ત્યારે ધડીલર વિચારમાં પડી જઈએ કે જે કવિ એટલું સરળ, એટલું સીધું, એટલું મર્મભર્યું, એટલું આતુર્યભર્યું, એટલું રંજનકારક પદ્ય લખાણ લખી શકે છે તેમના જ ગદ્યલખાણમાં આવી શિથિલતા—આતું મોળાપણું કેમ આવી જતું હશે? એ ઉપરથી આપણે એટલું તો સ્વીકારવું જ પડે છે કે ગદ્ય અને પદ્યના લખાણ માટે પ્રભુદત્ત શક્તિ અવશ્ય જૂદી જૂદી પ્રતિની છે. કવિતાલખાણમાં જેની કૃતિ યુગરથાપક કહી શકાય એવા આપણા પ્રિય કવિ ૪૦ ૬૦ ૬૦ નું ગદ્ય, ગદ્યવિકાસ કે ગદ્યઘડતરમાં સંભારવા લાયક પણ સ્થાન પામતું નથી !

લખનારાઓ બધા ઉત્સાહથી પોતપોતાની શક્તિ પ્રમાણે લખ્યા કરે છે; પણ તે બધામાંથી થોડાકમાં જ એવો પ્રતાપ કે એવો પ્રભાવ હોય છે કે જેથી લખાણ નમૂનારૂપ, માર્ગદર્શક કે ચિરસ્થાયી સત્ત્વવાળું બની શકે. ગદ્યલખાણની શરૂઆત થઈ ત્યારથી જ લખનારાઓની પરંપરા તો ચાલુ જ રહી છે; પણ તે બંધામાં ગદ્યના સ્વરૂપને ઘડવામાં, અન્ય લેખકો પર છાપ પાડવામાં, ગદ્યવિકાસમાં એકાદ ક્રમ આગળ ચાલવામાં, સમર્થ થયા હોય એવા તો ગણ્યાગાંઠ્યા જ લેખકો આપણને મળી શક્યા છે.

એનો અર્થ એ નથી કે સામાન્ય પ્રતિના લેખકોની આપણે ઓછી કદર કરવાની છે. તેવા લેખકોએ તો વાચકોને વાંચન પૂરું પાડવાનું, યુદ્ધિશાળી મહાશયોએ રજૂ કરેલા વિચારો જનસમાજમાં ફેલાવવાનું અને લેખનવાંચનનું વાતાવરણ ચાલુ રાખવાનું કામ ખૂબ જ સારી રીતે કરેલું છે. લોકોનો વાચન-શોખ જેમ જેમ વધતો જાય છે તેમ તેમ તે શોખ પૂરો પાડનારાઓ પણ સંખ્યાબંધ જોઈએ. આવા લખનારાઓમાંના ઘણા તો માત્ર તત્કાલજીવી જ હોય છે. પણ તેવું હોવા છતાં તેઓ આપણી કદરને પાત્ર છે.

નર્મદનવક્ત્રના અને તે પછીના જમાનામાં આવા ગદ્યલેખકો સારા પ્રમાણમાં પોતાની ફરજ બજાવી રહ્યા હતા. રાવસાહેબ મહીપતરામ રૂપરામ નીલકંઠની આ બતની સેવા કોઈ ઇતિહાસલેખક વિસરી શકે નહિ. ‘વનરાજ ચાવડો’, ‘સધરા જેસંગ’, ‘સાસુવહુની લડાઈ’, ‘પાર્વતીકુંવર આખ્યાન’, ‘ભવાઈસંગ્રહ’ વગેરે જૂદી જૂદી પ્રતિનાં લખાણોનો સારો ^{ખાતો} આપી તેમણે તત્કાલના સંસારની અને સાહિત્યની સારી સેવા બજાવી છે. તેમજ રણછોડભાઈ ઉદયરામ, મનસુખરામ સૂર્યરામ, હરગોવિંદદાસ કાંટાવાળા, અને એવા બીજા લેખકોએ-વાર્તાઓ લખી, ઇતિહાસ કે ચરિત્ર લખી, સમાજ અને સંસારસંબંધે સામાન્ય અર્થાત્મક લેખો લખી, ગુજરાતી ગદ્યના પ્રવાહને વહેતો રાખ્યો છે.

કોઈકોઈએ તો પોતાના ખાસ આગ્રહથી થોડીઘણી છાપ પણ પાડી હતી. રણછોડભાઈ ઉદયરામનો નાગરી લિપિ માટેનો પક્ષપાત, હરગોવિંદદાસ કાંટાવાળાનો સારા, સરળ, ઘરગથ્થુ અને ગ્રામ્ય થઈ જાય તોપણ વાંધો નહિ એવા ગદ્યનો શોખ, મનસુખરામભાઈનો સંસ્કૃત શબ્દો માટે અત્યંત આગ્રહ : આવી આવી કોઈકોઈ બાબત ગદ્યના ઇતિહાસ લખનારે અવશ્ય નોંધવી જોઈશે. ભાષા કોઈ એકાદ જણના આગ્રહથી કે એવાર પુસ્તકોથી ઘડાતી નથી. છતાં પણ દરેક સમર્થ વ્યક્તિની કાંઈ ને કાંઈ છાપ જાણીઅજાણી રીતે રહી તો જાય છે જ.

જેમ જેમ જ્ઞાનની વૃદ્ધિ થતી ગઈ, તેમ તેમ આપણી ભાષા પણ સમૃદ્ધ થતી ગઈ. યુનિવર્સિટી સ્થપાઈ ત્યારથી તો ભાષાવિકાસનાં બી ખરેખર રોપાયાં એમ કહેવું જોઈએ. એ બી જેમ જેમ વધતાં-ઊગતાં-ગયાં તેમ તેમ સમગ્ર ભાષામાં અને ગદ્યમાં પણ હળવે હળવે સ્વરૂપફેર અને સૌંદર્યવિકાસ સધાતો ગયો. આવી રીતે સમસ્ત વાતાવરણની અતુક્રાંતિને લીધે ફેરફાર અવશ્ય થાય છે, પણ જો કોઈ એક વ્યક્તિ ખૂબ ફેરફાર કરવા ધારે તો તેમાં બહુ વિજય મળતો નથી. અલબત્ત, આખી જનતાને આંજી નાખે તેવી અત્યંત સમર્થ વ્યક્તિ અસર કરી શકે એવું બને છે, પણ તેટલું વ્યક્તિત્વ બહુ જ વિરલ હોય છે. તેવા વ્યક્તિત્વ વિના મહાપ્રયત્ન ઉપાડવા એ તો નિરાશાને નોતરવા જેવું છે. વળી પોતાના પ્રયત્નમાં સત્વ કેટલું છે એ પણ જાતે વિચારી જોવું જોઈએ.

તેવું નહિ થવાને લીધે મનસુખરામભાઈએ એક પ્રયત્ન આરંભ્યો-ગુજરાતીને સંસ્કૃતમય બનાવી દેવાનો આગ્રહ રાખ્યો. તેમનો ઉદ્દેશ તો એ હતો કે હિન્દુસ્થાનની બધી બોલાતી ભાષાઓમાં સંસ્કૃત શબ્દો એટલા બધા ભરી દેવા કે તેવા શબ્દોના લાંકરથી પ્રાંતપ્રાંતનો શબ્દલેહ નાખૂદ થાય અને પરસ્પર ભાષા

સમજવામાં સરળતા થાય. તેમને મતે તો માત્ર પ્રત્યયો જ તે તે ભાષાના રહે, તે સિવાયના સઘળા શબ્દો સંસ્કૃત જ હોય, એવું સ્વરૂપ દરેક પ્રાંત પોતપોતાની ભાષાને આપે તો બધી પ્રાંતગોલીઓ સંસ્કૃતમય બની જાય અને તેથી સકળ હિન્દની ભાષાભેદની ગુસ્કેલી ટળી જાય. આવા વિચારથી તેમણે પોતાની ભાષામાં હળવે હળવે સંસ્કૃત શબ્દોનો ઉમેરો કર્યા કર્યો. ‘અસ્તોદય’ની પહેલી અને પાંચમી છઠ્ઠી આવૃત્તિનાં પાનાં પર નજર નાખવાથી એકદમ જાણી શકાશે કે મનસુખરામભાઈએ તે દિશા તરફ કેટલા આગ્રહથી પ્રયાણ કર્યું હતું. તેમના ‘દરસનદાસ મૂળજીનું જીવન અને તત્સંબંધે વિચારો’ એ પુસ્તકમાં મનસુખરામભાઈનું ગદ્ય સ્વાભાવિક સરળતા બતાવી રહ્યું છે. નવલરામનો સરળ પ્રવાહ, નવલરામની શબ્દ અને અર્થના અલંકારોની અદ્વિતિમ સરણિ, અને પોતાના વ્યક્તિત્વને સ્પષ્ટતાથી અને મર્મદોતક સ્વરૂપે પ્રગટ કરવાની શક્તિ, મનસુખરામભાઈના આ નાના પુસ્તકમાં જણાઈ આવે છે. પણ કમભાગ્યે તેમણે ભાષાને સંસ્કૃતમય બનાવી તેના રૂપને ખૂણ ફેરવી દેવાની અત્યંત ઉત્કટ વૃત્તિ સેવી અને પરિણામે તેમનાં લખાણ પ્રચાર પામવામાં ભાગ્યહીન રહ્યાં. એકલા જ સંસ્કૃત શબ્દો વાપરવાના આગ્રહથી ગુજરાતી ભાષા કઢંગી બની ગઈ; વિચારનો પ્રવાહ જાણે કૃત્રિમ હોય તેણું લાગે છે, અણુગમતી કલુષિતતા અને નકામાં ફુંકન અને બોજ વાંચનારને જાણે મૂંઝાવી નાળે છે.

સંસ્કૃતમય બનાવવાના મોહમાંથી એક બીજો ફણગો ફૂટી નીકળ્યો હતો. ભાષાના—ગદ્યના—ઘડતરને આડકતરી રીતે સ્પર્શ કરનારી તે બાબત હોઈ તેની નોંધ પણ આંહી જ કરી લેવી ઠીક લાગે છે. મનસુખરામભાઈનો આગ્રહ તો સર્વ પ્રાંતભાષાઓને સંસ્કૃતપ્રચુર કરી એકબીજાથી સમજી શકાય તેવી કરવાનો હતો. પરંતુ તે વિચારે કાંઈ વિચિત્ર સ્વરૂપ લીધું અને એક એવો મત ફેલાવા લાગ્યો કે આપણી આર્યભાષાઓ સ્વેચ્છ શબ્દોથી અભડાઈ ગઈ છે તેને ફરીથી પવિત્ર બનાવવી અને કોઈ પણ ફારસી કે પંરભાષાનો એક પણ શબ્દ આવવા દેવો નહિ. આવો આગ્રહ ધરાવનાર કોઈ કોઈ નીકળવા લાગ્યા, તેમને મતે ‘પવિત્ર’ ભાષા લખવાના પ્રયોગો થવા લાગ્યા—તે માટે ઇનામો જાહેર થવા લાગ્યાં, અને કોઈ કોઈ માસિકોમાં તે મતવાળાઓનાં લખાણો છપાવા લાગ્યાં. આ મત અને આ આગ્રહ તદ્દન જ અસ્થાને હતાં. હીર્ષ તો શું, પણ અલ્પ દૃષ્ટિથી પણ શૂન્ય હતાં; અને સેંકડો વર્ષથી પ્રચાર પામેલી ભાષામાં કેવી અબ્જાણી રીતે અનેક શબ્દો ધર કરી રહ્યા હોય છે એ સમજીને અત્યંત અજ્ઞાન ધરાવનારાં હતાં. એટલે થોડાક સમય પછી તે ધાંધલ તો એની મેજે જ શમતાં શમતાં છેવટ તે મરણશરણુ જ થઈ ગઈ.

લાખાલંકારને વધારવાની કે સુધારવાની આવી પ્રયત્નભરી મહેનત ફળ વગરની રહે છે; પરંતુ સમર્થ લેખક લાખાને આડકતરી રીતે ખૂબ ખીલવી, સમૃદ્ધ બનાવી શકે છે તેનો પુરાવો જેમ નર્મદનંવલ તરફથી આપણને મળે છે તેમ તે પછીના સમર્થ ગદ્યલેખક ગોવર્દનરામ તરફથી પણ મળે છે. નર્મદનંવલથી માંડીને, ‘કરણવેલો’, ‘વનરાજ આવડો’ વગેરે લખાતાં હતાં ત્યારે શુજરાતી લાખાનું જે સ્વરૂપ હતું તે સ્વરૂપ સરસ્વતીચંદ્રમાં અત્યંત નવીન અવતાર ધારણ કરતું આપણે જોઈએ છીએ. નર્મદનાં દ્વંકાં, સીધાં, સરળ વાક્યોને વિકસાવીને નવલરામે સરળતા તેટલી જ હોવા છતાં અર્થભર વાક્યોની રચના કાંઈક વિસ્તારવાળી કરી હતી. ગોવર્દનરામે તે રચનાને અર્થવાહક અને સૌંદર્યસેવી સ્વરૂપ આપ્યું. નર્મદમાં અલંકારો જૂજ આવતા. શબ્દાલંકારના આડંબરવાળી શૈલી તેમણે એકાદ બે વાર લખી છે, પણ તે ખાસ પ્રયોગો જ હતા. નવલરામના ગદ્યમાં સરળતા હોવા સાથે અર્થાલંકાર અને વચ્ચમાં વચ્ચમાં આપોઆપ આવી જતા શબ્દાલંકાર સારી યેઠે દાખલ થયા છે.

ગોવર્દનરામનું ગદ્ય આ બંનેથી ભિન્ન પ્રકારનું છે. તેમનું ગદ્ય સહેલાઈથી કદાચ સમજી ન શકાય, કે અપરિચિત નવા શબ્દોથી ભરેલું લાગે; પરંતુ શ્રમપૂર્વક પ્રયત્નથી એકવાર સમજવા લાગ્યું તો તુર્ત તે ગદ્યમાંની અર્થધારકતા અને વિચારધનતાની કિરમત સમજાશે. લાંબાં લાંબાં વાક્યો, અલંકાર પર અલંકાર, અર્થના ક્રમે ક્રમે ચઢતા લાવ બતાવનારા શબ્દોની સુઘટિત પરંપરા; અને જેને આપણે બાણશૈલી કહી શકીએ તેવી વિસ્તારવાળી અને પ્રલંબિની શૈલી ગોવર્દનરામની અવશ્ય છે. ‘સરસ્વતીચંદ્ર’માં ઠેકઠેકાણે એવી શૈલીના નમૂનાઓ ચમેલીની વેણીમાં દેશી શુલાબની સુંદર ગૂંથણીના જેવા અવશ્ય માલૂમ પડશે. પરંતુ તેવા લખાણથી વાંચકને કંટાળો આવતો હોય કે શૈલીમાં કૃત્રિમતાની છાયા સરખી આવતી હોય એવું તો લાગતું જ નથી.

‘સરસ્વતીચંદ્ર’નાં પહેલા ત્રણ લાગના ગદ્ય કરતાં ચોથા લાગના ગદ્યમાં જે ગાંભીર ચિંતન, જ્ઞાનભરી ચર્ચા અને કંઈક પાંડિત્યભર્યું વાતાવરણ પ્રસરી રહેલ છે એ તો ગદ્યમાં પહેલી જ વાર દૃષ્ટિએ ચડે છે; અને હજી સુધીનાં શુજરાતીમાંનાં લખાણો જોતાં, ખીલવાર તેવું લખાણ હમણાં હમણાં તો મળી આવે એવી આશા રહેતી નથી. ભવિષ્યમાં પણ તે ગાંભીર્ય, તે ચિંતન અને તે કલ્પનાત્મક વાતાવરણ કોણ અને કેયારે નિર્માણ કરી શકશે એ અટકળ પણ કરી શકાતી નથી.

‘સરસ્વતીચંદ્ર’નું ગદ્ય, ગદ્ય હોવા છતાં, કાવ્યના મનોગમ તરંગોના પ્રદેશમાં આપણને દેરવે છે-છે તો ગદ્ય જ, છતાં એવી ઊછળતી ઊર્મિથી તેનો દેહ બંધાતો ગયો છે કે તેવી ઊર્મિછોળ કદાચ કાવ્યમાં પણ ન મળે.

એ પુસ્તકે ગદ્યને નવો અવતાર આપવામાં બહુ મોટી સેવા બજાવી છે. ‘સરસ્વતીચંદ્ર’નો પહેલો ભાગ બહાર પડતાં જ તેણે આખી શુજરાતી આલમનું ધ્યાન ખેંચ્યું હતું. તે પુસ્તક ન વાંચ્યું હોય તો સારા સમાજમાં લખનારાને શરમ લાગવા જેવું થતું; અને તેનાથી અભાગ્યો હોય તે અલણની જ ગણનામાં લેખાય એવું થઈ ગયું હતું. વાંચનારી આલમમાં એવું થયું હતું એમ કાંઈ નહોતું; લખનારી આલમ પણ મોહનશ થઈ ગઈ હતી. તે પુસ્તકનાં અનુકરણો થયાં હતાં એટલું જ નહિ, પણ ભાષામાં, વિચારમાં, લેખનપદ્ધતિમાં, વર્ણનમાં બધામાં ‘સરસ્વતીચંદ્ર’ની છાપ તે વખતનાં લગભગ બધાં જ પુસ્તકોમાં પેસી જતી. આ બધાંની એક શુભ અસર એ થઈ કે શુજરાતી ગદ્યમાં પાંડિત્ય અને પ્રસાદ બંને સાથેલાગ્યાં સ્વીકાર પામી ગયાં.

‘સરસ્વતીચંદ્ર’માં રજૂ કરેલા વિચારો અને ઉપભવેલા પ્રસંગોથી શુજરાત-ભરમાં ઠીક ખળભળાટ થઈ રહ્યો હતો અને વિરુદ્ધમાં અને તરફેણમાં બહુ બહુ ચર્ચા ચાલી હતી. તે ચર્ચા સાથે આપણે સીધો સંબંધ નથી. આપણે તો ગદ્યની ઘટનામાં તેણે કેવી અસર કરી હતી તે જ જોવાનું છે, અને એ તો નિર્વિવાદ સ્વીકારી શકાય એવું છે કે જે પુસ્તક આટલું બધું પ્રિય થઈ ગયું હતું અને જેનાં અનુકરણ પણ થવા લાગ્યાં હતાં તે પુસ્તકની ભાષાની અને તેની અંદરનાં વિચારની અસર ખૂબ વ્યાપક થયા વિના રહે નહિ. ‘સરસ્વતીચંદ્રે’ ઉપસ્થિત કરેલી ચર્ચાઓ અને રજૂ કરેલ લવિષ્યવાણી જેવી કદપનાયુક્ત સંસારઘટના જેમાં ભૂતકાળના શ્રદ્ધાપૂર્વક અભ્યાસપર આધાર રાખી, ચાલુ જમાનાના વાતાવરણની અસરોનો ઠ્યાસ કાઢી, લવિષ્ય માટે જૂદા જૂદા તરંગો રજૂ કરવામાં આવ્યા છે-તેવી સંસારઘટનાના ખ્યાલોએ વિચારશીલ અને બુદ્ધિશાલી ગુવાનોને મોહમુગ્ધ કર્યા હતા. દેટલાક વિચારકો જે સરસ્વતીચંદ્રમાં દર્શાવેલા અભિપ્રાય અને કહેલી દલીલશ્રેણીથી વિરુદ્ધ હતા તે પણ ‘સરસ્વતીચંદ્ર’માંના વિચારવાતા-વરણથી તદ્દન અલિપ્ત રહી શક્યા નહોતા. જેમ વિચારમાં અને વાતાવરણમાં થોડા સમય સુધી તો બાણે આખું શુજરાત નિમગ્ન થઈ રહ્યું તેમ જ, ભાષાની બાબતમાં પણ બન્યું હતું. ‘સરસ્વતીચંદ્ર’ની ભાષા-તેમાંના શબ્દો, વાક્યરચના વગેરે ખૂબ બાણીતાં થયાં હતાં; અને પરિણામે શુજરાતી ગદ્યને બાણે નવો અવતાર જ મળ્યો હતો.

‘સરસ્વતીચંદ્ર’ના દરેક ભાગની ભાષા, પ્રસંગ અને વિષય પ્રમાણે કાંઈક રૂપપલટો લેતી હોવા છતાં, તે ભાષાનું સમગ્ર સ્વરૂપ તો ઉપર જણાવ્યું તેમ નર્મદનવલ્લભી તદ્દન-બ્લૂડનું પડતું હતું. શુજરાતી ગદ્યને વિચારક્ષમ અને વર્ણન-ક્ષમ બનાવવા સાથે, લેખપ્રવાહથી એક જાતનો આછો આછો પણ એકધારો રણુકાર ગૂંચ રહેતો હોય એવું એ ગદ્યના વાંચનથી આપણને જાણે લાગી આવે છે. આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે ગદ્યમાં લાંબાં લાંબાં વાક્યોની રૂચિર ઘટના હોય તો સમૃદ્ધિ આવે છે, સૂક્ષ્મ અર્થલેદની આછી આછી છાયાનો વિવેક ખતાવનારા શબ્દોથી, વિચાર અને આચારનું સફળ પૃથક્કરણ દર્શાવી ગદ્યમાં સરસ અર્થધનતા લાવી શકાય છે. સફળ શબ્દપ્રયોગની કળા પણ દર્શાવી શકાય છે, અને આ પ્રમાણે ગદ્યવિકાસમાં એક સારું પગલું આગળ ભરાયું છે એમ દેખાઈ આવે છે.

‘સરસ્વતીચંદ્ર’ ગદ્યની જે જે શક્તિઓ અને શક્યતાઓ ખતાવી આપી છે તેમાંની એક ખાસ નોંધવા જેવી શક્તિ સંવાદોની છે. અર્થને વિકસાવતા જઈ, રસને ચાલુ જ રાખ્યા કરી, હૃદયગમ સવાલજવાબની-તેવા સવાલજવાબ વેગ અને વિનોદસહિત ચાલુ રાખવાની મનોહર શક્તિ હાખવી, ગોવર્દનરામે શુજરાતી ભાષાની રસપોષક અને અર્થઘોતક શક્તિ ખતાવી આપી છે. વિચારની આપલે કરવા, કે પ્રસંગને ઉકેલ કરવા, જ્યારે જ્યારે પાત્રો સામસામાં મળે છે ત્યારે ત્યારે એકબીજાના વિચારને ખીલવવાને, પ્રતિપક્ષીને સીધી અસર કરવાને, વક્તવ્યને સચોટ સ્વરૂપ આપવાને જે જે સંલાષણો પુસ્તકમાં માલૂમ પડે છે તે બધામાં શુજરાતી ગદ્યને ખીલવી ખીલવી વાપરવાની શક્તિ ધરાવનાર લેખક, કેવી સરસ રીતે તેનો ઉપયોગ કરી શકે છે એ પ્રત્યક્ષ થાય છે; અને તેવી શક્તિથી પ્રગટ થતી શક્યતા આકર્ષક અને આનંદપૂર્ણ સ્વરૂપમાં ખતાવનારા લેખક માટે ધન્યવાદ ઉચ્ચારાઈ જવાય છે.

સંવાદ અને સંલાષણની પેઠે પત્રલેખનની ખૂબીભરી નવીનતા પણ તે લેખકે ખતાવી છે. કુમુદ સરસ્વતીચંદ્ર પર, વાગ્દાન પછી, ત્યાગ પછી અને સુવર્ણપુરમાં થયેલી ઝોળાખાણ પછી, જે જે કાગળો લખે છે તેમાં, ગંગાલાલી અને ચન્દ્રકાન્તના પત્રવ્યવહારમાં, લોળી, નવા તેજના કિરણથી ઝેનસીબ રહેલી, પણ પ્રભુદત્ત શક્તિ અને યુદ્ધિસામર્થ્યની તથા દિલ્લિલાવરીની પૂરેપૂરી ખાતરી આપતી-લોળી જેવી ગંગાલાલી, કેવી વેધક રીતે શુજરાતી સંસારનો અનુભવ પત્ર દ્વારા આપી રહી છે એ જોઈએ છીએ ત્યારે આપણને ખાતરી થાય છે કે શુજરાતી ગદ્યમાં તો અનંત અને અખૂટ, વૈવિધ્યભરી અને વિનોદભરી,

અજળ જાતની શક્તિઓ રહેલી છે—માત્ર તે શક્તિને સમજવાનું લાગ્ય ધરાવનાર કોઈ લેખક જન્મવો જોઈએ.

‘સરસ્વતીચંદ્ર’દ્વારા આ પ્રમાણે ગદ્યલખાણની વિવિધ પ્રતિઓ આપીને જ ગોવર્દ્ધનરામનું કાર્ય સમાપ્તિ પામી ગયું નથી. ‘લીલાવતીની જીવનકલા’માં અને ‘દયારામના અક્ષરદેહ’માં ગદ્યના સ્વરૂપને જૂદી જ જાતનો પલટો મળ્યો છે.

‘જીવનકલા’માં તો એવા ધરગથ્ય અને હાળવા પ્રયોગો થયા છે કે જાણે ગોવર્દ્ધનરામનું ગદ્ય કમજોર થઈ ગયું હોય એવું લાગી આવે છે; અને ‘દયારામના અક્ષરદેહ’માં પોતાની દલીલને યુક્તિપૂર્વક સમર્થન કરવા પ્રયાસો હોવા છતાં તે પુસ્તક પણ કાંઈ આકર્ષણ કરી શક્યું નથી.

પરંતુ સાધારણ જનતાનું આકર્ષણ ન મેળવી શક્યું હોય છતાં શુણ્વત્તાથી ખૂબ જાગી પ્રતિનું ગણવું જોઈએ તેવું ગોવર્દ્ધનરામનું એક પુસ્તક લગભગ ભુલાઈ ગયા જેવું છે એ નોંધતાં દિલગીરી થાય છે.

‘સાક્ષરજીવન’ જેકે અપૂર્ણ રહ્યું છે છતાં તેનો જેટલો ભાગ લખાયો છે તેટલો શુજરાતી ગદ્યમાં એટલી જાગી કોટિનો છે કે તેની સાથે મૂકી શકાય તેવું એકે પુસ્તક નથી એમ કહેવું પ્રાપ્ત થાય છે. સિવાય કે એકાદ બે તેવી જ જાગી કોટિનાં ભાષાંતરપુસ્તકો—ભાષાંતર હોવા છતાં, જાગી પ્રતિના ગદ્યને વાપરી, ગદ્યઘડતરમાં આડકતરો હિસ્સો આપનારાં ગણીએ તો તેવાં ભાષાંતરો—એક સંસ્કૃતમાંથી ‘કાદમ્બરી’ અને બીજું અંગ્રેજીમાંથી ‘સત્યાગ્રહની મર્યાદા’—એ બે ભાષાંતર હોવાથી અવશ્ય નીચે, પણ તોય કાંઈક સાથે ગણવામાં મૂકી શકાય તેવાં છે.

જેમ ‘સાક્ષરજીવન’ ભુલાઈ ગયું છે તેમ ‘સત્યાગ્રહની મર્યાદા’ પણ ભુલાઈ ગયેલું—ભુલાઈ રહેલું—ઘણી જ જાગી લાયકાતવાળું પુસ્તક છે. અંગ્રેજી પુસ્તકનો અનુવાદ હોવા છતાં તે પુસ્તકની ભાષા અને તેની શૈલી એવાં તો બેનમૂન, અનુકરણીય ગદ્યમાં અવતાર પામેલ છે કે તેના જેવું પુસ્તક ભુલાઈ જવાય એ ખરેખર શરમાવા જેવું જ ગણાય. પરંતુ તે વિષે તો કદાચ આગળ ઉપર ઉલ્લેખ કરવામાં આવશે. અહીં તો ‘સાક્ષરજીવન’ વિષે જોલતાં તે પુસ્તકનો તો નિર્દેશ જ ખસ છે.

‘સાક્ષરજીવન’ શુજરાતી ગદ્યના વિશિષ્ટ અને સંસ્કૃત નમૂના તરીકે રજૂ કરતાં એમ પ્રશ્ન થવા સંભવ છે કે જે તે પુસ્તક પ્રચાર પામી શક્યું નથી,

દ્યોતક સરળ ગદ્યની સાથે ‘ચારિત્ર’નું કે ‘સિદ્ધાન્તસાર’નું કે ‘ભગવદ્ગીતા’ના સમયનું ગદ્ય સરખાવીએ તો તેમનું ગદ્ય હળવે હળવે કેવો સરસ ઓપ મેળવી, વિદ્વત્તા અને ગાંભીર્ય પ્રાપ્ત કરી, કેવી સફળ શૈલી મેળવી શક્યું હતું એ બેઈ.શકીયું.

ગુજરાતી વાચકોમાં જેમ ‘સરસ્વતીચંદ્ર’ના રસિયા હતા તેમ ‘સુદર્શન’ના અભ્યાસી અને મણિલાલના પ્રશંસક અને પૂજક પણ ઘણા હતા. ‘પ્રિયંવદા’ અને ‘સુદર્શન’ અમુક ચોક્કસ વર્ગમાં એટલાં બધાં પ્રિય બની ગયાં હતાં કે તે દ્વારા વિચારોમાં તો ફેરફારો ખૂબ થવા લાગ્યા હતા, તેમ ગદ્યના સ્વરૂપમાં પણ સારી અસર થવા લાગી હતી.

‘પ્રિયંવદા’થી સરળ અને સહેલા, છતાં સંસ્કારી અને શુદ્ધ ગદ્યનો સારો પ્રચાર થયો હતો અને શ્રી. મણિલાલનાં ‘નારીપ્રતિષ્ઠા’ અને ‘બાલવિલાસ’ જેવાં લખાણ સરળતા અને શુદ્ધિની સાથે સંસ્કારનો યોગ સાધનારા સારા ગદ્યના પ્રચાર માટે ઠીક ઉપયોગી થઈ રહ્યાં હતાં.

‘ચારિત્ર’ તો કેમ બાલે ખાસ અમુક ઉદ્દેશથી, અમુક નમૂનો ધ્યાનમાં રાખીને, અમુક જ જાતનું લખાણ લખવું છે એવા આગ્રહથી લખાયું હોય તેવું પુસ્તક છે. તેમાં ભાષાની કૃત્રિમતા જણાઈ આવે છે અને કૃત્રિમતાની સાથે કિલબટતા અને કષ્ટબોધ્યતા પણ આવી વસ્યાં છે. ચોતાને કહેવું હોય તે સીધી રીતે જ કહી દેવાની પદ્ધતિવાળું લખાણ ઘણું કરી મણિલાલે હમેશાં કરેલું છે; પણ આ પુસ્તકમાં તે માર્ગથી વિચલન કરી, કાંઈકે હેતુપૂર્વક, અર્થઘન અને વજનદાર ગદ્યનો નમૂનો આપવા ખાતર, અસ્વાભાવિક પદ્ધતિ તેમણે ગ્રહણ કરી લાગે છે. વિશિષ્ટ અને ઉચ્ચ આદર્શરૂપ ગદ્ય લખવાનો વિચાર રાખ્યો હોય તો તેમાં તે જરાય સિદ્ધિ મેળવી શક્યા નથી. ‘બાલવિલાસ’, ‘શુલાબસિંહ’, ‘પ્રાણ-વિનિમય’ અને ‘ભગવદ્ગીતા’ જેવા જૂદી જૂદી પ્રતિના લેખોમાં પણ મણિલાલની ભાષા એકધારી અને સીધી ઉક્તિઓવાળી માલૂમ પડે છે; છતાં આ પુસ્તકમાં તેથી જૂદી જ જાતનું ગદ્ય લખાયેલું છે.

ખાકી તો મણિલાલ ઘણુંખરું વિષયયોગ્ય ભાષા વાપરવામાં ભૂલ કરતા જ નથી. તે એટલે સુધી કે સાધારણ અને સામાન્ય વાત સામાન્ય વાચકો પાસે રજૂ કરવી હોય ત્યારે તેવા વાચકોથી સહેલાઈથી સમજી શકાય તેવા જ સ્વરૂપમાં તે લખાણ કરતા. વિષય જરા દુર્બોધ્ય હોય તો સ્વાભાવિક રીતે ભાષામાં કાંઈક ભાર વધે-સ્વરૂપફેર થાય, પણ છતાં લખાણ તો સીધેસીધું અને સરળ રચના-

વાળું જ હોય. જ્યાં ધુદ્ધિને અસર કરી, પ્રતાપદાયી કિરણોથી વિધ્યને સતેજ કરવો હોય, જ્યાં દલીલોના ધોધમારથી પ્રતિપક્ષીને જીતવો હોય, જ્યાં સમતા-વિષમતાની ચોખવટ કરી પોતાના મતને સુસ્થિત કરવો હોય ત્યાં મણિલાલ પોતાનું લક્ષ ચૂકતા નથી અને વિષયાનુકૂળ ભાષા અને પ્રસંગાનુકૂળ શૈલીમાં હંમેશાં સફળતા જ મેળવે છે—‘લગવદ્ગીતા’, ‘સિદ્ધાન્તસાર’, ‘ચેતનશાસ્ત્ર’ના ગદ્યપ્રવાહ આ અભિપ્રાયની સાક્ષી આપશે.

‘સુદર્શન’માંના ગદ્યલેખો ‘ગદ્યાવલી’ રૂપે એકત્રિત કરી પ્રગટ કરવામાં આવ્યા છે; તે પરથી મણિલાલના ગદ્યની વિવિધ શક્તિ અને તેનાં વિવિધ સ્વરૂપ એકસાથે જોવા તક મળે છે. આ સંગ્રહ ફરી છપાશે કે કેમ એ શંકાસ્પદ છે. હમણાં પણ એ વેચાતો તો મળતો નથી—તેવા સંગ્રહને સુલભ રાખવો એ સાહિત્ય-સેવકોનું કામ છે. તેવાં પુસ્તકો મળતાં રહે તો જ અભ્યાસકોને ઘટતી સરળતા મળે, ઇતિહાસપરંપરા સચવાઈ રહે.

આવા દળદાર પુસ્તકની વાત એકળાંજી રાખીએ, પણ ‘ઉત્તરરામચરિત્ર’ જેવું નાનું પુસ્તક પણ છપાતું બંધ થાય, એ ખરેખર શરમાવા જેવું છે. મણિલાલે ‘માલતીમાધવ’ અને ‘ઉત્તરરામચરિત્ર’નાં ભાષાંતર કરી, સંસ્કૃત સાહિત્યની પિછાન આપવામાં ઘણો સારો ફાળો આપ્યો છે. અને ખાસ કરી ‘ઉત્તરરામચરિત્ર’ની મીઠા લયથી પ્રિય થઈ ગયેલી, ‘લાવણીઓ’ ખૂબ જાણીતી થઈ ગઈ હતી. નાટકો દ્વારા અને તેમાંનાં પદ્યો દ્વારા ભાષામાં સારી અસર થાય છે એ આપણે મણિલાલનાં ભાષાંતરો પરથી જોઈ શકીએ છીએ.

‘કાદમ્બરી’ અને ‘સરસ્વતીચંદ્ર’ દ્વારા ગદ્યને એક રીતે દેહ મળતો હતો, મણિલાલના લખાણ દ્વારા ખીલ રીતે ઘાટ અને મરોડ મળ્યે જતાં હતાં; ત્યારે તેમાં શુદ્ધિ અને સંસ્કાર, પાંડિત્ય અને પ્રવીણતા ત્રીજા લેખક શ્રી. નરસિંહ રાવભાઈ તરફથી ઉમેરવામાં આવતાં હતાં.

શ્રી. નરસિંહરાવને ‘કુસુમમાળા’, ‘હૃદયવીણા’ વગેરેથી કાવ્યના લેખક તરીકે સાધારણ રીતે ઓળખવામાં આવે છે. તેમના ગદ્ય લખાણને સંગ્રહ છપાયેલો ન હોવાને લીધે ઘણા સાહિત્યશોખીનો પણ તેમને માત્ર દ્રવિ તરીકે જ ઓળખે છે. પણ વાંચનારાઓ જો પોતાની સ્મૃતિને જરાક તન્દ્રી આપશે તો તેમને યાદ આવશે કે શ્રી. નરસિંહરાવનાં ચર્ચારૂપ, અવલોકનરૂપ, પ્રત્યાવરૂપ, નિબંધરૂપ ગદ્યલખાણ વારંવાર માસિક, સાપ્તાહિક કે સ્વતંત્ર પુસ્તિકામાં આવ્યા જ કર્યાં છે. તે કવિ હતા તે ખરી વાત. પણ તે દ્રવિ હતા તેના દરનું

મોટા ગણાય તેવા વિવેચક-અવલોકનકાર-હતા. અને અવલોકનકાર હતા તે કરતાં પણ મોટા ગદ્યલેખક હતા. અને કાંઈક અસ્થાને કહેવાય છતાં કહી લઈ છું કે ગદ્યલેખક હતા તેના કરતાં વધારે મોટા શાસ્ત્રજ્ઞ પંડિત અને અજોડ વિદ્વાન હતા. તે ગદ્યલેખક હતા એ વાતના સમર્થનમાં હવે બહુ કહેવાની જરૂર નથી- 'મનોમુકુર'ના ત્રણ ભાગ બહાર પડી ચૂક્યા છે તે જ પૂરતો પુરાવો છે. પરંતુ આ સંગ્રહમાં પણ સ્થાન નહિ પામેલા એવા પણ જૂદા જૂદા ગદ્યલેખોનો ઉલ્લેખ કરવા બેસિયે તો શ્રી નરસિંહરાવના ગદ્યલખાણનું જમે પાસું ઘણું મોટું થઈ જાય તેમ છે. જોડણી વિષે, એકલાષા (હિન્દી) વિષે, એકલિપિ વિષે, પ્રેમાનંદનાં નાટકો વિષે; એમ જૂદે જૂદે પ્રસંગે તેમણે વિચારથી ભરપૂર અને દલીલો અને દાખલાઓથી ઉભરાઈ જતા લેખો લખ્યા જ કર્યા છે; અને એ બધા લેખોમાં શુદ્ધિ માટેનો, ચોક્કસાઈ માટેનો અને સત્યની શોધ માટેનો તેમનો આગ્રહ હજી સુધી તો કોઈ ભૂલી નહિ જ ગયું હોય.

ગુજરાતી ગદ્યને ઉચ્ચ પાંડિત્યવાળું-ખરાબ અર્થમાં પાંડિત્ય વપરાય છે તે અર્થમાં નહિ, પણ ખરી વિદ્વત્તાથી અંકિત-યથાયોગ્ય શબ્દોની સચોટ 'પ્રસંહનીવાળું' અને સ્પષ્ટ વકતૃત્વની બેઘડક હિમ્મત બતાવનારું-એવી બાંધી જાતના પાંડિત્યવાળું-સ્વરૂપ આપવામાં શ્રી. નરસિંહરાવના લખાણની સેવા ઘણી મોટી છે. કયો શબ્દ, કેટલા વ્યાપક અર્થમાં કયા લાવના નિદર્શન માટે, ક્યાં વાપરવો એ સંબંધે આપણા ગદ્યલેખકોમાંથી જે કોઈએ વધારેમાં વધારે ધ્યાન રાખ્યું હોય, કાળજી રાખી હોય, આગ્રહ રાખ્યો હોય, તેવાની નામગણનામાં મહેલું નામ તો શ્રી. નરસિંહરાવનું જ આવે એમ સૌ સ્વીકારી શકશે.

આવા લેખકની અસર પૃથગ્જન પર ઓછી થાય, પણ વાંચનના શોખ-વાળા, લખવાગણવાની લાવનાવાળા, ઉચ્ચ સંસ્કાર માટે લગની રાખવાવાળા, અને ઉચ્ચતર સ્થિતિએ ચઢવાની ઈચ્છા અને હોંસ ધરાવનારાઓ પર તો ખૂબ જ થયા વગર રહે જ નહિ. શ્રી. નરસિંહરાવના આ જાતના લખાણના વાચનારા જ નહિ, પણ પૂજનારા અને યથાશક્તિ અનુકરણ કરનારા પણ ઘણા હોય એ સ્વાભાવિક છે.

શ્રી. નરસિંહરાવના ગદ્યલખાણમાં ચર્ચા, અવલોકન, નિબંધ એવા એવા પ્રકાર ઉપરાંત 'વિવર્તલીલા' જેવું કલ્પનાપ્રચુર અને વિદ્વદ્ભોગ્ય ગદ્ય-એક જૂદી જ પ્રતિભા ગદ્ય-માલૂમ પડે છે. તે ઉપરાંત તેમણે 'સ્મરણમુકુર'માં -જે પુસ્તક આ લખનારના નમ્ર મતે તો ન લખાયું હોત તો જ વધારે સારું હતું-

હળવી અને અગંભીર જ નહિ, પણ મનની અનુચ્ચ વૃત્તિઓને પુસ્તકારૂઢ કરી કાયમ બનાવી દેતી મનની નિર્ગળતા બતાવતું સ્વરૂપ-ગદ્યરૂપે બહાર આવવા દીધું છે. આવા-એક તરફથી ‘વિવર્તલીલા’ જેવા ઉચ્ચ પ્રતિના, અને બીજી તરફથી ‘સ્મરણમુકુર’ જેવા હળવી પ્રતિના લખાણોવાળાં જાંઘાં શિખરો અને નીચી ખીણોને ખાસ ધ્યાનમાં ન લઈએ તોપણ એટલું તો સ્પષ્ટ રીતે કહી શકાશે કે નરસિંહરાવનું ગદ્ય એ સામાન્ય માણસનું કે સાધારણ મગજશક્તિવાળાનું. ગદ્ય નથી-પણ ભૂમિના સાધારણ નિવાસસ્થાનથી પર, કોઈ ગિરિ પરની ઉપત્યકામાં શીતળ આનંદકંદ લહરીથી મન-મગજને ઉત્સાહક અને ઉત્તેજક છતાં પ્રસન્ન અને શાંત વાતાવરણથી જે તાજગી અને તેજ મળી રહે છે; તેવી જાંઘી જાતની તાજગી અને જાંઘી જાતનો પ્રકાશ આપનારું કોઈ જાંઘી પ્રતિના સંસ્કારી પુરુષનું ગદ્ય હોય એવું લાગી આવે છે.

ગદ્યના પિતા તરીકે નર્મદાશંકર, અને પછી નવલરામ, ગોવર્ધનરામ, મણિલાલ અને નરસિંહરાવ ગુજરાતી ગદ્યના ઘડનારા તરીકે જાંઘું માન અને સ્થાન શોભાવી રહ્યા છે.

પરંતુ ગદ્યનું ઘડતર હજી તેટલેથી જ અટક્યું નથી. આ બધા લખનારા અને વિચારનારા ગુજરાતી સમાજની કોટિઓમાંની જે કોટિ પોતાને જ્ઞાનમાં, ધનમાં, સંસ્કારમાં, વંશપરંપરાગત અભિમાનમાં જાંઘી માનતી આવી છે, જે કોટિમાં શિક્ષણ અને કેળવણી સારો પ્રચાર પામ્યા કર્યા છે, જે કોટિને બંગાળી-ઓ કહે છે તેમ ‘લદ્દ’ લોડોની કોટિ કહેવાય તેવી કોટિમાં જ કામ કરનારા, તેવી કોટિમાં ઉત્પન્ન થયેલા અને તેવી કોટિમાં જ મોટા થઈ મોટા ગણાયા હોય તેવા હતા. બધા લગભગ શહેરવાસીઓ હતા-જિજ્ઞાસુ ધંધો કરનારા હતા-બધા જોઈએ તેટલી જોઈએ ત્યારે કુરસદ મેળવી શકે તેવા હતા, અને તે બધાના પ્રયાસથી ગુજરાતી ગદ્યને તે કોટિ માટે જેવું જોઈએ તેવું સ્વરૂપ મળ્યું હતું.

પરંતુ ગુજરાતમાં આવો વર્ગ તો પ્રમાણમાં થોડો જ છે-મોટો વર્ગ મહેનતમજૂરી કરનારનો, ગ્રામવાસીઓનો, જાંઘા શિક્ષણ અને જાંઘી કેળવણીથી બેનસીબ રહેનારાઓનો છે. ગુજરાતી ભાષા તો તેમની પણ તેટલી જ સગી છે અને તેમને પણ પોતાની ભાષા માટે માન અને અભિમાન હોય જ. પરંતુ તે વર્ગના વાચનારા માટે ભાષ્યે જ કાંઈ વિચાર કોઈ ગુજરાતીએ કર્યા હશે. મધ્ય કોટિના વેપારીવર્ગ માટે કે જરા જાંઘી કોટિના કારીગરવર્ગ માટે દૈનિક પત્ર ઢંગધડાં વગરની ભાષામાં બળરનો પ્રચાર કરી રહ્યાં હતાં, પણ તેવાં પત્રો પણ એક હાથની આંગળીઓ પૂરતાં પણ ભાષ્યે જ હતાં.

અલખત, ગ્રામવાસીઓના તથા શહેરમાંના શ્રમજીવીઓના વર્ગમાં જાગૃતિ નહોતી આવી—અને તે વર્ગને કાંઈ બહુ પરવા પણ નહોતી. છતાં એમ તો નહિ કહી શકાય કે તે વર્ગ વાચનથી તદ્દન જ વિમુખ હતો. ‘ગજરામાફની વાત’, ‘સુન્દર કામદાર’, ‘સુઝાબહોતેરી’, ‘મહાપરચીશી’ અને એવાં એવાં પુસ્તકો પહેલાં શિલાછાપનાં અને પછી મુદ્રાછાપનાં થોડખંધ છપાય છે, વેચાય છે અને વંચાય છે. છતાં આપણા સાહિત્યરસિક અને દેશસેવક વર્ગને તેવા લોકો માટે વિચારસરખો આવ્યો નહોતો એમ કહેવું જોઈએ. તેવા લોકોને સંસ્કારી વાચન પૂરું પાડી શકે તેવું લખાણ કરવાનું માન તો મહાત્માજી શ્રી. મોહનદાસ કરમચંદ ગાંધીને જ ઘટે છે.

ગુજરાતી ગદ્યના ઘડતરમાં મહાત્માજીએ આપેલી સેવાનો ઉલ્લેખ કરતાં પહેલાં ગુજરાતી ગદ્યના અનેકાનેક સેવનારાઓ વિષે થોડીક પિછાન આપવાનું યોગ્ય લાગે છે. બધા જ લેખકો આડકતરી રીતે તો ગદ્યના ઘડતરમાં કાંઈ ને કાંઈ હિસ્સો આપી રહેલા જ હોય છે; પણ ગદ્યના ઘડતરમાં નોંધ પામે તેવું બધાને માટે હોતું નથી, તોપણ તેમાંના મુખ્ય મુખ્ય હોય તેવા માટે અંશુલિ-નિર્દેશ તો આવશ્યક ગણાય.

નર્મદનવલના જમાનામાં પણ લખાણ તો પુષ્કળ થયેલ હશે—લાઈબ્રેરીના કાર્યવાહકો સમજી હોય તો તો જૂનાં લખાણોને ખાસ સાચવી પણ રાખે; પરંતુ થોડાં તરીકે કચરો ગણી કાઢી નાખવામાં આવ્યાં હશે તો તો તે જમાનાનાં લખાણો હવે અપ્રાપ્ય જ રહેશે.

તે પછીના જમાનાનાં લખાણો માટે હજી એવી દશા ન થઈ હોય—જોકે ‘નારી પ્રતિષ્ઠા’, ‘સિદ્ધાન્તસાર’, ‘સુદર્શન’ ગદ્યાવલિ જેવાં સારાં પુસ્તકો પણ અત્યારે વેચાતાં મળી શકતાં નથી. તોપણ ગોવર્ધનરામભણિલાલના જમાનાનાં પુસ્તકોનો સદંતર નાશ થઈ ગયો હોય એમ માનવાને કારણ નથી. ભલે, નાશ ન પારખ્યાં હોય, પણ છતાં અલભ્ય અને દુર્પ્રાપ્ય થયાં હોય એવાં તો ઘણાં ગણાવી શકાશે. સમય લુલાવે અને ભૂલી જવાય એવાં લખાણોમાં પણ ઇતિહાસની દૃષ્ટિએ કોઈ કોઈ અવશ્ય નિભાવી રાખવા જેવાં હોય છે. કોઈ કોઈ લખનાર તો કેટલાં ફળદ્રુપ હોય છે કે તેમને લખ્યા વિના નિરાંત જ થાય નહિ. તેવા લખનારાઓમાં નારાયણ હેમચંદ્ર એક અવશ્ય યાદ રાખવા જેવા હતા. તદ્દન અક્રિયન હોવા છતાં સુરોપની પણ તેમણે મુસાફરી કરેલી હતી. અંગ્રાજી ભાષામાંથી ગુજરાતીમાં ભાષાંતર કરનાર તે કદાચ પહેલા જ હશે. તેમણે

મુસાફરી ખૂબ કરેલી અને પુસ્તકો પણ ખૂબ લખેલાં. લાપાશુદ્ધિની કે સ્થના-ઓચિત્યની તેમણે ભાગ્યે જ દરકાર કરી હતી. તેમનો ઉત્સાહ અમૂલ્ય હતો અને ખંગાળીમાંથી જેટલું અને તેટલું ગુજરાતીમાં લખવા તે લખ્યા જ કરતા. તેમનાં પુસ્તકોમાંથી ખીન્ન તો જાળવી રખાય કે નહિ, પણ એક ‘હું પોતે’ જેમાં તત્કાલની માહિતી આપવામાં આવી છે તે તો ગુજરાતી પુસ્તકલંકારમાંથી ગુમ ન થઈ જાય એ ધ્યાનમાં રાખવા જેવું છે.

નારાયણ હેમચંદ્ર જેટલા વિપુલ લખનારા નહિ, પણ તેની પેઠે ભુલાઈ ગયેલા એક સમર્થ અને બુદ્ધિશાળી લેખક ઉત્તમલાલ દેશવલાદ ત્રિવેદી હતા. ‘સરસ્વતીચંદ્રનાં પાત્રો’ પરનાં તેમનાં લખાણો અને ‘સમાલોચક’ના તંત્રી તરીકેના લેખો અને ખીલુ કૃતિઓ અભ્યાસપૂર્ણ અને વિવેકપૂર્ણ વિદ્વત્તાથી લખાયેલી છે; અને સરસ રીતે અધ્યયનયોગ્ય હોવાથી, આપણા ગદ્યલંકારમાં સારો ઉમેરો કરે તેવી છે : છતાં તે માસિકોની ફાઇલમાં જ પડી રહી છે !

ખીન્ન તે સમયના લેખકોમાં મણિશંકર લદ્દ, જાળવંતરાય ઠાકોર, રમણલાઈ એ ખાસ નોંધ માગી લે તેવા છે.

ઘડતરમાં સીધી અસર ન થઈ હોય એમ માનીએ તોપણ રમણલાઈનાં લખાણ ગુજરાતી ગદ્યલંકારને શોભા આપનારાં, ઐતિહાસિક માહિતી પૂરી પાડવામાં બહુ ઉપયોગી, અને ગ્રંથો અને અભિપ્રાય સન્માન્ય હોવાથી ખરેખર અભ્યાસ કરવાલાયક છે એ વિચારવું ન જોઈએ. ‘હાસ્યરસનો નિખંધ,’ ‘છન્દ અને પ્રાસ,’ ‘વૃત્તિમય લાવાલાસ,’ ‘કાવ્યાનંદ’ વગેરે જેવા ઊંડા અભ્યાસ અને તીક્ષ્ણ સંમેજશક્તિ સાથે વિદ્વાનોને પણ વંદનીય બની રહે એવી ગ્રંથોવાળા લેખોથી આપણાં સાહિત્યગ્રંથોનાં લખાણોમાં સારો ઉમેરો થયો છે અને ‘હાસ્યરસના લેખક’ તરીકે પહેલા નવલરામ અને તે પછી રમણલાઈ ક્રમે અને ગુણે ગુજરાતીમાં જાણીતા છે. તેમનું ગદ્ય શુદ્ધિમાં નમૂનેદાર, સરળતા માટે ખાસ ચીવટ રાખનારું, આડંબર જરાય નહિ હોવા છતાં સંસ્કારભર્યું અને સુવાચ્ય અને સુબોધ્ય હોવા છતાં, બુદ્ધિની કસોટી કરનારું હોવાથી ગુજરાતી ગદ્યના સારામાં સારા પ્રકારનું સ્વરૂપ બંધું કરનારું તથા સુંદર ગદ્યના વપરાશ માટે ધડો આપનારું ગણાશે એમ બેધડક રીતે કહી શકાય તેમ છે.

મનસુખરામલાઈની લાપાતે સંસ્કૃતમય બનાવવાની અભિલાષા કેવી અશક્ય હતી અને તેનાં કેવાં હાસ્યજનક પરિણામ આવે એવું હતું એ રમણલાઈ-એ ‘લદ્દલદ્દ’ દ્વારા સરસ રીતે બતાવી આપ્યું છે. એકાદ બે જણની ઇચ્છાથી કે

પંચપંદર જણના આગ્રહથી લોકભાષામાં કાયમનો ફેરફાર તો થઈ શકતો નથી. ઊલટા તેવો પ્રયાસ કરનારા હાંસીપાત્ર થાય છે એ બહુ સફળ રીતે શ્રી. રમણભાઈ એ તેમની મર્મગ્રાહી અને દૂરદેશી દૃષ્ટિથી બતાવી આપ્યું છે.

રમણભાઈનો લેખપ્રવાહ ઠીક ઠીક વેગથી વહ્યા કર્યો હતો. તેટલો વેગ મણિશંકર રત્નજી ભટે બતાવ્યો હોત, તો ગુજરાતી ગદ્યમાં ઠીક ઉમેરો થયો હોત. શ્રી. મણિશંકર કવિતા લખનારા હતા - કવિ હતા - એ ખરું; પણ સાથે સાથે તેમણે થોડું ગદ્યલખાણ પણ કર્યું છે. 'એક દેવીનો આત્મવૃત્તાંત' એ એક પ્રકારનું, 'સ્વીડનબોર્ગના વિચારો' એ બીજા પ્રકારનું, અને 'શિક્ષણનો ઇતિહાસ' એ વળી તે બંનેથી જૂદા જ પ્રકારનું લખાણ છે; છતાં તે બધામાં મણિશંકરની મધુર સરળતા અને સ્વચ્છ શબ્દપ્રવાહ એકસરખાં માલૂમ પડશે.

કાંઈક વિષયાન્તર ગણાય તોપણ મારી વૃત્તિને હું રોકી શકતો નથી. ગુજરાતી ભાષામાં વક્તા તરીકે સફળતા મેળવનારા ઘણા જ થોડા છે. એમ હોવાનાં કારણોમાં ઊતરવાનું આંહીં યોગ્ય ન ગણાય, પણ જો કોઈ એમ કહે કે ગુજરાતી ભાષા જ એવી છે કે જેમાં બેસથી, સ્પષ્ટતાથી, અસરકારક રીતે બોલી - લાખણ કરી - જ ન શકાય તો તેવાને તો મોં ખંધ કરનારો જ જવાબ આપી શકાય એવું, શ્રી. મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટને લાખણ કરતાં સાંભળ્યા હોય તે તુર્ત જ સ્વીકારી શકશે.

ગુજરાતી ભાષામાં કોઈ પણ જાતના રાગડાનો અંશ પણ આવ્યા વિના, આરોહઅવરોહથી મધુર સંવાદ બતાવી શકાય તેવી શક્તિ છે; સ્પષ્ટ અને શુદ્ધ ઉચ્ચારણ - કોઈ પણ પ્રાંતની પ્રાંતીયતા વિનાનું ઉચ્ચારણ - જો પ્રાપ્ત કરી શકાય તો શબ્દોના સુમેળવાળા પ્રયોગોથી એકધારી મધુરતા-મીઠાશ - આણી શકાય છે; જુસ્સો અને વેગ બતાવવામાં પણ આપણી ભાષામાં સંપૂર્ણ સંભાર ભર્યા છે; અને કરુણ, હાસ્ય કે શાંત, રોદ્ર કે શૃંગાર-બધા રસને તાદ્દશ રજૂ કરી શકાય તેવી અદ્ભુત સમૃદ્ધિ આપણી ભાષામાં મોજૂદ છે. બોલનારાએ પોતાના ગળાને કેળવણી આપી, અવાજને પ્રસંગઅનુકૂળ કરતાં શીખી લેવું નેહએ; અને ભાષાભંડારમાંથી ઘટતા શબ્દો વાપરવા જરા શ્રમ લેવો નેહએ. આટલી કાળજી હોય તો આપણી ગુજરાતી ભાષા, લાખણને માટે, સર્વ રીતે બહુ અસરકારક છે, એમ શ્રી. મણિશંકર ભટ્ટને ગુજરાતી ભાષામાં બોલતાં સાંભળ્યા હશે તેમણે સ્વીકારવું જ પડશે.

તેઓ વક્તા તરીકે ખૂબ સફળ થઈ શક્યા હતા, તે બોલતા હોય ત્યારે ભાષાની મીઠાશ, બોલનારના અવાજ અને ઉચ્ચારણ સાથે મળી એવી સરસ રીતે અનુલવાતી કે નાણે સાંભળ્યા જ કરીએ એવું થયા કરતું. પરંતુ શ્રી. મણિશંકર નહેરુ પ્રવૃત્તિમાં ગાહુ મર્યાદિત ભાગ લેતા એટલે વક્તા તરીકે સાંભળવાનો લાભ પ્રમાણમાં થોડો મળતો. છતાં પણ સારામાં સારા બોલનારા તરીકે તેમને પ્રશંસા અને માન ખૂબ મળ્યાં હતાં. ગદ્યના લેખક તરીકે પણ તેમને તેવું જ માન ઘટતું હશે. કદાચ, તેમની બધી કૃતિઓ પ્રગટ ન થાય ત્યાં સુધી તો જેટલું મળ્યું છે તેટલાથી જ સંતોષ માનવાનો રહે છે.

તે જ સમયના ખીન્ન લેખક આપણા સદ્ભાગ્યે હજી આપણી વચમાં જ સાહિત્યપ્રવૃત્તિ સેવી રહ્યા છે. તે શ્રી. બળવંતરાય કલ્યાણરાય ઠાકોર. તેમનાં ગદ્યલખાણુ ‘પ્રયોગમાળા’ નામે થોડાં પ્રકાશમાં આવ્યાં છે; પણ ઘણા મોટા ભાગ હજી માસિકની ફાઇલોમાં જ પડ્યો છે. તેમના ગદ્યલેખોમાં વિદ્રુત્તા અને ઊંડું ચિંતન મુખ્ય ગુણો હોઈ સામાન્ય વાચકને ભારે લાગે તેવું તેમનું લખાણ છે—અને કોઈ કોઈ વાર અણુધાર્યા વાક્યવિપર્યય કે અર્થમરોડ આવી જતા હોવાને લીધે, ભારની સાથે કષ્ટબોધ્યતા પણ ભળે છે, છતાં બુદ્ધિને સતેજ રાખવામાં અને સમજશક્તિની કસોટી કરવામાં તેમના લેખો સારા પ્રમાણમાં ઉપકારક બને છે. ખાસ કરીને, ન્યારે તેઓ વિવરણ આપે છે અને અન્ય લેખકની ખૂબી અને ખામી સમજાવવા પ્રવૃત્ત થાય છે ત્યારે તેમનું ગદ્યલખાણુ સફળ રીતે અર્થવાહી અને યોગ્ય રીતે માર્ગદર્શક બની રહે છે. ‘ઢવિતાસમૃદ્ધિ’ના વિવરણ જેવા અને ‘સાક્ષરજીવન’ના ‘પ્રવેશક’ જેવા ખીન્ન લેખો તેઓ ઘણા ઘણા લખી કાઢે તો શુજરાતને જ્ઞાનની અને ગ્રંથોની કેટલી સરસ લહાણી મળે !

આ અને આવા ખીન્ન લેખકો અને લખાણો સારા પ્રમાણમાં આપણને મળ્યાં છે; પરંતુ આંહીં ગદ્યલખાણુની વિગતવાર પિછાન આપવાનું નહિ, પણ ગદ્યના ઘડનારાઓની જ પિછાન આપવાનું રાખેલું હોવાથી, બધાં ગદ્યલખાણુ માટે બોલવાનું બની શકતું નથી. છતાં ગદ્યલંકારને લગતી વાત હોઈ થોડી વિગત ઉપર આપી—તે ઉપરાંત પણ શ્રી. ભોગીન્દ્રરાવ, વિલાકર, રણજિતરામ, ચંદ્રશંકર પંડ્યા વગેરે ઘણા ઘણા લેખકોનો ઉલ્લેખ કરવા જેવું છે—તોપણ હવે તો તે વિગતને વિષયાન્તર ગણી, ગદ્યના ઘડતરમાં જેનો નોંધ લેવાલાયક હિસ્સો માનું છું તેવાને વિષે જ બોલવાનું રાખીશ.

તેવો હિસ્સો શ્રી. મોહનદાસ ગાંધી—મહાત્માજી—નો ઘણો મોટો છે એવો ધંધારો તો આગળ થઈ ગયો છે. પરંતુ તેમના ઉપરાંત શ્રી. આનંદશંકર

ક્રુપે ગદ્યના સ્વરૂપને સુસંસ્કૃત અને સુશિલ્પ બનાવવામાં બહુ સારો ફાળો આપ્યો છે એ નોંધતાં આનંદ થાય છે. શ્રી. આનંદશંકરભાઈનું લખાણ પુષ્કળ છે, છતાં તેમાંનું સારી રીતે પ્રચાર પામેલું તો 'ધર્મવર્ણન', 'નીતિશિક્ષણ', અને 'હિન્દુધર્મની બાળપોથી' એટલું જ કદાચ ગણાય. ગુજરાતી વાચકોના વિશાળ સમાજમાં સારી રીતે જાણીતાં થયેલાં આ ત્રણ પુસ્તકો ઉપરાંત 'વસંત'માંના કેટલાક લેખોનો 'આપણો ધર્મ' એ નામનો બહાર પડેલો સંગ્રહ પણ, ખીલ આવૃત્તિ પાસ્યો છે. એ બતાવી આપે છે કે આનંદશંકરભાઈના લખાણના વાચકો અને અભ્યાસીઓ ઠીક ઠીક વધતા જાય છે.

સંસ્કૃત શબ્દોનો ઉપયોગ મનસુખરામભાઈ કરતા, ગોવર્દનરામ પણ કરતા, ખીજ લેખકો પણ પોતપોતાની મરજી અને શક્તિ પ્રમાણે કરે છે; પરંતુ તે બધાના તેવા શબ્દોના ઉપયોગ અને વાક્યોમાં તેમના પ્રયોગ કરતાં શ્રી. આનંદશંકરભાઈના ઉપયોગ અને પ્રયોગ બહુ જૂદી પડતી રીતના છે. ભાષાને સંક્ષેપમાં ખૂબ અર્થવાહી બતાવવા માટે, અને છતાં નિર્ધારક, આડંબરી કે જડબાતોડ ન બને તેટલી કાળજી રાખીને, આનંદશંકરભાઈ 'વસંત'ની નોંધોમાં તત્ત્વચિંતનના લેખોમાં કે સાહિત્યસમાલોચનામાં સંસ્કૃત શબ્દો એવા તો યથાર્થાન અને યથાર્થ વાપરે છે કે તેમનો વાપરેલો શબ્દેશબ્દ વાચક અને લેખક કાળજીથી સમજે અને ખંતથી પોતાનો ફરી રાખે તો તેની વાણીમાં ભાષાનું સઘળું સામર્થ્ય આપોઆપ આવી જાય. શ્રી. આનંદશંકરભાઈનું સંસ્કૃત ભાષાનું જ્ઞાન એટલું ઉંડું અને વિશાળ છે કે તેમને બરાબર બંધબેસતા શબ્દો એકદમ જ મળી આવે છે; અને ગુજરાતીમાં તેવા શબ્દોથી ખૂબ સામર્થ્ય અને ખૂબ નવીનતા દાખલ થાય છે.

શ્રી. આનંદશંકરભાઈનો, 'સુદર્શન' અને 'વસંત'દ્વારા, ગુજરાતી લખાણમાં અવિરત પ્રવાહ ચાલુ જ રહ્યો છે. તે પ્રવાહમાં નાદા નહિ હોય તેવાએ પણ જીડેલા શીકરનો લાલ તો અવશ્ય લીધો હશે. ગદ્યના ઘડતરમાં શ્રી. આનંદશંકરભાઈનો ભાગ સદ્ભાગ્યે હજી ચાલુ છે અને આપણે ઇચ્છીએ કે તેમનાં બધાં જ લખાણો જો પુસ્તકારૂઢ થાય તો ગુજરાતી લેખકો અને વાચકો પર તેમની અસર વધારે વિરતુત રૂપમાં થઈ શકે. આવો લાલ ગુજરાતને તુર્તમાં મળે એવી આપણી પ્રાર્થના છે.

આ બધા લેખકો, આગળ એકવાર કહેવાઈ ગયું છે તેમ, 'લદ્ર' લોકોના જ ઉપકારક થયા છે. જનસમાજનો ઘણો મોટો ભાગ જે શિક્ષણ અને કેળવણીથી બેનસીબ રહ્યો છે, છતાં જેમાંથી ઓડાઘણા તો વાચનનો શોખ

ટકાવી રહ્યા છે તેવાઓને ઊંચા વિચાર અને સારા સંસ્કાર સુલભ થાય તેવા પ્રયત્નો ખાસ રીતે કરવામાં આવ્યા હોય એવું થયું નથી. અક્ષત, ‘ધિ શુજરાતી’ સાપ્તાહિક એક વખત તો એટલું બધું લોકપ્રિય થઈ પડ્યું હતું કે ઘણાં ગામોમાં તેનો પ્રચાર થયો હતો. નિશાળવાળાં તો લગભગ બધાં જ ગામડાંમાં તે પ્રવેશ પામ્યું હતું અને તે સાપ્તાહિક આવવાને દહાડે મહેતાઈ, તલાટી કે ખીજે જે કોઈ તે મંગાવતો હોય તેને ત્યાં વાચકો અને શ્રોતાઓની નાની સરખી મંડળી લેગી થતી; અને એમ પણ કહેવું જોઈએ કે એકમરખી કાળજી રાખી, શુદ્ધ અને નિર્દોષ ભાષા ‘શુજરાતી સાપ્તાહિક’ સિવાય ખીજ કોઈ વર્તમાનપત્રમાં વપરાતી નહોતી. જનસમાજના વિચારોને કેળવવામાં આ પ્રમાણે ‘ધિ શુજરાતી’નો હિસ્સો નાનોસૂનો નહોતો. પણ કાળવિપર્યયના પલટાની એવી અસર થઈ કે તે સાપ્તાહિક હજી ચાલુ છે છતાં, પહેલાં તેનો જેટલો પ્રચાર હતો અને તેનો પ્રભાવ પડતો તે તો ખૂબ જ ઓછો થઈ ગયો છે.

‘શુજરાતી સાપ્તાહિક’થી વધારે વ્યાપક અને વિશુદ્ધ અસર જનતા પર પાડીને શ્રી. ગાંધીજીનાં ‘નવજીવન’ શુજરાત સમસ્તમાં નવું જીવન જ રેડ્યું છે. તે ‘નવજીવન’ સાપ્તાહિકદ્વારા ગાંધીજીએ શુજરાતી ગદ્યને એવો આકર્ષક, મોહક અને મનભર અવતાર આપેલો છે કે એકબે વીંથી સુધી તો હવે શુજરાતી ગદ્ય સુશ્લિષ્ટ, સુખદ, સુસ્પષ્ટ અને સુરેખ સ્વરૂપ મેળવી ચૂકેલું ગણાઈ રહેશે. શુજરાતી સંસ્કારી લખાણ તો માત્ર ભણેલા જ વાંચે, માસિકો અને ગ્રંથોમાં જ સાક્ષરો માટે અને સાક્ષરોથી જ લખાય, એવો ભ્રમ દેશમાં વ્યાપી રહ્યો હતો તે એકદમ જ ફર થઈ ગયો. ‘નવજીવન’માં ગાંધીજી લખે તેટલા ઉપરથી જ તેમને સાક્ષર ગણવા કોઈ આનાકાની કરે, તો તેવાની સાથે ચર્ચા કરવા માટે સમય ગાળવાની પણ ભાગ્યે જ જરૂર ગણાય. જેમણે શુજરાતી પુસ્તકોનો પરિચય ખૂબ સેવ્યો છે તેમ જણાઈ આવે છે, જેમણે શુજરાતીનાં ચારામાં ચારાં પુસ્તકોનો રહસ્યગ્રાહી અભ્યાસ કર્યો છે, જેમણે અંગ્રેજી સાહિત્યની સાથે પણ ખૂબ નિમ્નત રાખેલી છે, જેમનો સંસ્કૃત અને હિન્દી સાથેનો પરિચય પણ કાંઈ એવો તેવો નથી, અને બધાથી વધારે, જેમનામાં પ્રભુએ ઊંચી લાક્ષણિક દૃષ્ટિ, ઉત્તમ દક્ષાનો વિવેક, અને બુદ્ધિ અને કલ્પનાના આપણને વિસ્મય પમાડે તેવા પ્રકૃષ્ટ ગુણો મૂકેલા છે તેવા વાચક, વિચારક અને લેખકને ‘સાક્ષર’ વિશેષણ લગાડો કે ન લગાડો, પણ તે વ્યક્તિ ઊંચામાં ઊંચી સાક્ષરતાથી પરિપૂર્ણ છે એ તો જગતને સ્વીકારવું જ પડે તેવું છે.

ગાંધીજી હિન્દમાં આવ્યા ત્યારે કાંઈ એકલા વાચક અને વિચારક ન હોતા. તેઓ તો લાંબા કાળથી ગુજરાતીમાં લેખક પણ હતા. અલબત્ત, 'ધિ ઇન્ડિયન પેટ્રિયટ'માં તેમનાં લખાણની શરૂવાત થઈ ત્યારે તો, તેમનો હમેશનો આગ્રહ છે તેમ, પોતે જાણે તે બીજાને જણાવવા જેટલો જ હતો. આફ્રિકામાં-ગુજરાતી સંસ્કાર અને ગુજરાતી સાહિત્યથી વિખૂટા પડેલા તે દૂરના પ્રદેશમાં-તેમનો વિચાર ગુજરાતી વાંચનારાઓને ગુજરાતીદ્વારા ખૂબ સામાન્ય જ્ઞાન આપી, ગુજરાતી ભાષાની જ્યોત સળગતી રાખવી એવો જ હોવો જોઈએ; અને એ કામમાં, તેમની સ્વાભાવિક પ્રકૃતિ અને રીતિ પ્રમાણે, સીધી વાત સીધેસીધી રીતે જ કહેવી અને અત્યંત સરળ અને સીધી રીતે જ લખવું એ જ ધોરણ રાખેલું હતું. મેથ્યુ આર્નોલ્ડ (કે કોઈ બીજો અંગ્રેજ લેખક) ક્યાંક કહે છે તેમ, ' પોતાને કહેવાનું શું છે તે નક્કી કરી સ્પષ્ટ અને સીધી રીતે જ તે કહી નાખવું ' એવો જ ગાંધીજીનો સિવાજ હશે એમ લાગે છે. પરંતુ આ પ્રમાણે સીધી રીતે કહેવાની આવડત-સફળ રીતે સીધેસીધું કહેવાની આવડત-પ્રભુએ ઘણા યોગને આપેલી હોય છે.

ગાંધીજીએ તો તે જ રીતથી, પોતાનું લક્ષ્ય સીધામાં સીધી રીતે કેમ પ્રાપ્ત કરી શકાય એ જ લક્ષ્ય રાખેલું છે. તેમની 'આત્મકથા' જુઓ, 'દક્ષિણ આફ્રિકાના સત્યાગ્રહનો ઇતિહાસ' જુઓ, તેમના 'નવજીવન'માંના લેખો જુઓ-એ જ વાત પ્રગટપણે આપણે જાણી શકીએ છીએ કે ગાંધીજીને જે કાંઈ કહેવું છે એ તદ્દન સીધી અને સાદી રીતે જ કહી નાખે છે. પરંતુ પ્રભુએ તેમની વાણીમાં પ્રભાતની ઉત્તેજક મીઠી મધુરી લહરીના જેવી, એવી તો અજબ શક્તિ મૂકી છે કે તે શક્તિનું વર્ણન કરવું એ પણ સાધારણ શક્તિથી પર છે-પ્રભાતની લહરીનો આનંદ અનુભવથી જ જાણી શકાય-વાણીથી નહિ-તેમજ ગાંધીજીની વાણીનો આનંદ વાંચીને જ માણી શકાય. વાણીમાં મીઠાશ છે એટલું જ નહિ, તેમની વાણીમાં કાંઈક અનિર્વર્ણનીય પ્રતાપ છે. અલબત્ત, તે પ્રતાપ છે તે મનનો અને મગજનો જ નહિ, પણ સમગ્ર આત્માનો પ્રતાપ છે. જેના આત્મામાં પ્રતાપ ન હોય તેની વાણીમાં તેવો પ્રતાપ હોઈ શકે નહિ.

ગુજરાતી ગદ્યમાં તેવો-ઉપર કહ્યું તેવો-અનિર્વર્ણનીય પ્રતાપ આવવાથી, સાધારણમાં સાધારણ જ્ઞાનવાળાને પણ ગાંધીજી જાણી લાવનારો સમજાવી શકે છે. ગાંધીજીનાં લખાણ વાંચ્યા પછી જ ગુજરાતીઓ આ વાત સમજી-સ્વીકારી શક્યા. નહિતર તો, ગુજરાતી ભાષા પોચી છે, તેમાં પૂરતા શબ્દો નથી, તેમાં જોશ નથી, તેમાં માલ જ નથી, એવા આક્ષેપો ગુજરાતી ભાષા પર વારંવાર થયા

કરતા. પરંતુ ગાંધીજીના લેખો એક પછી એક બહાર પડતા ગયા, તેમતેમ શુજરાતીઓ જોતા ગયા કે શુજરાતી ભાષામાં પ્રતાપ છે, જોશ છે, વેગ છે, દિલ હલાવી નાખે તેવું સામર્થ્ય છે, મન-મગન-ને વાજબી દોલ આપી શકે તેવું બળ પણ છે. જે જે શક્તિઓ આજ સુધી સૂતેલી પડી હતી તે બધી શક્તિઓ બહાર પડી ગઈ-ત્યારે જેવું કામ હોય ત્યારે તેવી શક્તિ મેળવી શકાય છે એ શુજરાતીઓએ જાણ્યું. સિન્ધુતીરે દૂર દૂરના બાડ નીચે કુદરતી સૌંદર્યની વાનગી પીરસાઈ હોય, લોહોની હિમ્મત કેટલી ઘટી ગઈ છે અને તેઓ જેવા નિર્વીર્ય થઈ ગયા છે અને તેથી મરવાનો કેટલો લય લાગી રહ્યો છે એ લખી શુજરાતીઓને મરણલયથી ઉદ્ધારવાના હોય, સખતમાં સખત મુશ્કેલીઓ સામે અડગ ધૈર્ય રાખી ઈર્તાવ્ય ખાતર સર્વનાશનો નિશ્ચય કરાવવાનો હોય: જૂદી જૂદી બતના પ્રસંગો હોય તે બધાને સરસમાં સરસ અને સફળમાં સફળ રીતે પાર ઊતારવા, જેવી વાણી જોઈએ તેવી વાણી, ગાંધીજીને હંમેશાં મુલલ જ થઈ રહી છે.

ગદ્યસ્વરૂપે આ વાણી અવતાર પામતી હોવાથી શુજરાતી ગદ્યને જાણે નવો અવતાર જ મળ્યો હોય, એકદમ નવો જ અવતાર મળ્યો હોય કે ન મળ્યો હોય, પણ એટલું તો ખરું જ કે, સ્વર્ગગામી કલ્પનાપ્રદેશોમાં વિહાર કરનાર, તારાઓનાં ઝુંડનાં ઝુંડમાં થઈને પોતાનો રસ્તો કરનાર, અને કોંઈ જોતાં રોક દુઃખી થાય એવા આકાશમાર્ગે વિહરનાર આપણી શુજરાતી ગદ્યગંગાને ગાંધીજીએ પોતાના તપથી અને પોતાના સામર્થ્યથી અવનિ પર ઊતારી છે-તેનાં પાણી સર્વને માટે મુલલ બનાવ્યાં છે, તેનો પવિત્ર પ્રવાહ અસ્ખલિત રીતે આપણી સર્વની વચ્ચેથી વહેતો ફર્યો છે; સ્વર્ગની તે મન્દાકિની પૃથ્વી પરના સર્વ જનને સહેલાઈથી શુદ્ધિ અને છવન અર્પી રહે તેટલી બધી તેને આપણી નજીક લાવી મૂકી છે.

શુજરાતી ગદ્યને ઘડનારા ભલે આપણે થોડા ગણીએ, પણ તેને સેવનારા તો આપણને વખતે વખતે મળ્યા કર્યા છે. તેવા થોડાની નોંધ લેવાઈ છે, પણ તે લેખકો પછી પણ શુજરાતી ગદ્યનો પ્રવાહ, કલ્પોલ ઉછાળતો અને મધુર ઝંકારથી શુજરાતી છવનને આનંદપૂર્ણ બનાવતો વહ્યા જ ફર્યો છે. આ ગદ્ય-પ્રવાહનાં પૂર અમુક અમુક અંતરે સ્વરૂપ અને સમૃદ્ધિમાં પ્રગતિ કરતાં આપણે જોઈ શકીએ છીએ. જોકે ગદ્યની વિવિધ પ્રકારની ખીલવણી હજી પણ પ્રારંભ દશામાં જ છે, તોપણ નવલકથાના પ્રકારની વાત કહીએ તો તો આપણને કાંઈક સંતોષ મળે તેવી પ્રગતિ માલૂમ પડે છે. સમયથી ગણતરી કરીએ તો વીશબાવીશ વર્ષે આપણને એકએકથી અડિયાતી ન કહીએ તોપણ અન્યાન્ય પ્રકારનાં મનનવાચન સ્વૂ કરે તેવી નવલકથા આપણને મળતી રહી છે. ઈ. સ.

૧૮૬૬-૬૭ માં આપણી પહેલી સુંદર સર્વપ્રિય નવલકથા 'કરણુલેલો' મળ્યા પછી લગભગ વીશ વર્ષે ઈ. સ. ૧૮૮૭ માં 'સરસ્વતીચંદ્ર' જન્મ લે છે. ત્યાર પછી પાંચે વીશ વર્ષનો ગાળો પૂરો થાય છે નથી થતો ત્યાં શ્રી. લોગીન્દ્રરાવનું 'ઉષાકાન્ત' બહાર પડે છે.

અલબત્ત, 'સરસ્વતીચંદ્ર'ના બહાર પડ્યા પછી તેને પડછે નાખે તેવું પુસ્તક તો હજી આજે એટલે કે પચાસ વર્ષ પછી પણ આપણને મળી શક્યું નથી એ તો ખરું જ છે. તોપણ શ્રી લોગીન્દ્રરાવનાં પુસ્તકો 'સરસ્વતીચંદ્ર'નાં વાંચનથી રસમય વાંચનનો શોખીન થઈ ગયેલો વર્ગ બહુ ઊંચી પ્રતિભા ભાવથી નહિ વાંચતો હોય, તોપણ તે બધાં જ પુસ્તકો ગુજરાતના સામાન્ય વાચકવર્ગમાં, નવલકથાભૂખ્યા સમાજમાં સારો સત્કાર પામ્યાં હતાં. 'સરસ્વતીચંદ્ર'થી વાતાવરણ એટલું બધું 'સરસ્વતીચંદ્ર'મય બની ગયું હતું કે આપ્રા સાધારણ જનતાને પ્રિય બનતા પ્રયાસોની નોંધ પણ લેતાં, સરસ્વતીચંદ્રની 'સરસ્વતીચંદ્રમયતા' ને કાંઈક આછપ લાગે. ગદ્યસમૃદ્ધિમાં ભલે સંભારી રાખવાલાયક હિસ્સો ન ગણીએ તોપણ શ્રી. લોગીન્દ્રરાવ અને તે સમયના તેવા બીજા લેખકો શ્રી. રામમોહનરાય દેસાઈ, 'અલક્ષ્યજ્યોતિ'ના લેખક અને એવા બીજાએ જૂદી જૂદી પ્રતિભા વાંચન પૂરું પાડવા જેટલું તો કામ ગુજરાત માટે કર્યા જ કર્યું છે.

શ્રી. ઇચ્છારામ સૂર્યરામ દેશાઈ તરફથી 'ગુજરાતી પ્રેસ'માંથી પ્રગટ થતાં, કોઈ કોઈ વ્યક્તિએ પોતે જ બહાર પાડેલાં, અથવા તો કોઈ સંસ્થાએ છપાવેલાં એવાં પુસ્તકોનો જથ્થો તો ખૂબ વધ્યા કર્યો છે—અને તેમાં 'ચન્દ્રકાન્ત', 'કુસુમાવલિ', 'હિન્દ અને બ્રિટાનિયા', 'કૃષ્ણચરિત્ર', 'એમ. એ. બનાકે', 'જુ ટાર્કનાં જીવનચરિત્રો'—એવાં એવાં સારાં સારાં પુસ્તકો પણ ઠીક પ્રમાણમાં ગુજરાતને મળ્યાં છે.

જીવનચરિત્રોમાં 'ઇશ્વરચંદ્ર વિદ્યાસાગર', 'અપ્રાહમ લિંકન', 'જ્યોર્જ વૉશિંગ્ટન' વગેરે ગણાવી શકાય અને 'શ્રીયુત ગોવર્દનરામ' તો તે જાતનાં પુસ્તકોમાં સર્વશ્રેષ્ઠ ગણાય તેવું પણ આપણને મળ્યું છે. આ ઉપરાંત પણ સ્વ. શ્રી. ચંદ્રશંકર પંડ્યા, મોહનલાલ પાર્વતીશંકર દવે વગેરેએ પણ ગુજરાતી ગદ્યને સારી રીતે ખેડ્યું છે. પણ તેવા બધા લેખકોની નોંધ તો આંહીં ક્યાંથી લઈ શકાય ? આંહીં તો માત્ર એટલું જ કહેવાનું છે કે ગુજરાતી ગદ્યમાં વીશપચીશ વર્ષે એકેક સારો લખનાર આપણને મળતો જ રહ્યો છે. શ્રી. લોગીન્દ્રરાવને તે

ઉંચું સ્થાન કદાચ ન મળે, પણ તેમની પછી આતઆઠ વર્ષે જ-એટલે 'સરસ્વતી-ચંદ્ર' પછી વીશપચીશ વર્ષે એક સમર્થ લેખક આપણને અવશ્ય મળ્યો છે.

તે લેખકને પણ 'સરસ્વતીચંદ્ર'ની અસર સારા પ્રમાણમાં થઈ છે એમ કોઈનું માનવું છે. તેવી અસર હો કે ન હો એ વાત મહત્ત્વની નથી. એક પ્રતિભાપૂર્ણ, પ્રખર, પ્રતાપશાલી લેખકની ગરમી અને તેનું તેજ બધાને જીવન અને પ્રકાશ આપે એ તો માત્ર સ્વાભાવિક જ છે; અને તેવા પ્રકાશથી દેહીપ્યમાન થતા બીજા લેખકો પોતપોતાના અભિલાષો પૂરા કરતાં કરતાં તે પ્રકાશના દેવાદાર બને તો તેમાં કાંઈ નાનમ જેવું તો નથી જ. ઊલટું, તેવા સમર્થ લેખકથી પણ આગળ વધી જ્યારે કાંઈક નવીનતા બતાવી શકે છે ત્યારે તે નવા લેખક માટે અવશ્ય માન અને પ્રેમ ઉત્પન્ન થાય છે. તેવું માન શ્રી. મુનશી સમસ્ત ગુજરાત પાસેથી પામ્યા છે અને તે તેમનો હક્ક જ છે.

મુનશીના ગદ્યમાં મોટામાં મોટો ગુણ તે તેની સરળતા. કોઈ હુંગરાઉ નદીના પાણીમાં જેવી નીતરી-નિર્મળ પારદર્શક સરળતા હોય છે તેવી, વસંતને અંતે મલય તરફથી આવતી સતત ગતિની મનોહર મંદ મંદ લહરીમાં હોય છે તેવી, સ્ખલનકુંઠનના અત્યંત અભાવવાળી વિશ્વચક્રોની શાંત સરણિમાં હોય તેવી, અજબ, ખરેખર અજબ કહીએ તેવી સરળતા છે. એક શબ્દ અનુષ્ટો નહિ, છતાં અનુષ્ટયા-અણુકલ્પ્યા ભાવને અત્યંત સ્પષ્ટ રૂપમાં વ્યક્ત કરે તેવી ભાષા, એકે પ્રયોગ દુષ્ટ નહિ, છતાં અર્થને સત્વર સ્ફુટ કરે તેવી વાક્યરચના, ક્યાંય પણ ક્લિષ્ટતા કે દુર્બોધ્યતા ન જ આવે તેવી વિશદ-સીધી શૈલી: ગુજરાતી ભાષામાં આવું સામર્થ્ય છે અને આવી અર્થવ્યક્તિની શક્તિ છે એ, જેમ ગાંધીજીએ એક રીતે બતાવ્યું, તેમ શ્રી. મુનશીએ બીજી રીતે બતાવ્યું. 'સરસ્વતીચંદ્ર' સંવાદ અને સંભાષણમાં રસ અને નવીન આકર્ષણ ઉમેર્યાં; પણ છતાં તે સંવાદોમાં પણ આવી શક્તિ નથી એવાં-મોહક ચટક અને આકર્ષક ચમક મુનશીના સંવાદોમાં આપણે જોઈ શકીએ છીએ.

શ્રી મુનશીના ગદ્યમાં સૂર્યનો પ્રચંડ પ્રતાપ ભલે ન હો, પણ તેમના ગદ્યમાં રાતદિવસ ચમક્યા કરતા તારાઓના ચમકારા-શેલી કચંક એક સરખામણી મૂકે છે તેમ-તારાઓના જોખલા ને જોખલા ભરી ભરી, તેને ભેગા કરી ખાંડી નાખ્યા હોય તો તેમાંથી જેવાં ચમકદાર પ્રકાશકિરણો દિશાઓને ઝાકઝમાળ બનાવી દે, તેવી સ્પષ્ટ અસર શ્રી. મુનશીના ગદ્યથી થઈ જાય છે. જે વર્ણન માટે બીજા લેખકો કદાચ અલંકારપરંપરાની મદદથી બેચાર પાનાંની

જરૂર માને, તે જ વર્ણન શ્રી. મુનશી પાંચસાત સીધાં સરળ સુંદર વાક્યોથી કરી શકે છે, અને તે વર્ણનથી ઉત્પન્ન થતું ચિત્ર એવું સ્પષ્ટ અને ચિરસ્થાયી બની રહે છે કે વાચકની સ્મૃતિ પરથી તે કદી જ ભૂંસાતું નથી.

શ્રી. મુનશીના ગદ્યના ગુણદોષની કદર તો ગદ્યલેખકોની સમાલોચનોના પ્રસંગ હોય ત્યાં થઈ શકે. આંહી તો ગદ્યના સરસ લખનારાઓની આંગળી-ચીધ નોંધ જ લેવાની હોય.

૧૯૧૫-૧૬ માં શ્રી. મુનશીનાં લખાણ સુઝાત થઈ ગયાં ગણીએ તો ત્યાર પછી પૂરાં વીશ વર્ષ ન ગયાં તેટલામાં તો શ્રી. રમણલાલ ગુજરાતની પ્રશંસા પામવા લાગ્યા. તેમના વિષયો, તેમના ઉદ્દેશો, અને તેમની લેખનધારી શ્રી. મુનશીથી સારી પેઠે જૂઠાં પડતાં છે. શ્રી. ગોવર્દનરામ અને શ્રી. મુનશીમાં જેટલું મોટું અંતર છે તેટલું તો ઠણચ શ્રી. મુનશી અને શ્રી. રમણલાલમાં નહિ માત્રમ પડે-પરંતુ જેમ જાંચા આદર્શ, સંસ્કારી વાતાવરણ, ભૂતકાળનો શ્રદ્ધાભર્યો અભ્યાસ અને તેને રહસ્યગ્રાહી દૃષ્ટિથી સમજવાનો આગ્રહ: એ બધાં શ્રી. ગોવર્દનરામમાં હતાં તેથી જૂદી જ જાતનું વાતાવરણ-વાસ્તવવાદને નામે ધીનજવાબદારી પ્રસારી દે તેવા વિષયો, ભૂતકાલને પોતાની ઇચ્છાનુસાર ઉપ-યોગમાં લેવાની અત્યંત અવિશ્વસનીય ભાવના અને જૂનાના સારા અંશો સમજી તેથી જગતને દોરવાને બદલે જૂનામાં પણ હુબ અંશો હતા એટલે જગત હમણાં પણ હુબ અને તો તેમાં માત્ર કુદરત જ તેને દોરે છે એવા અભિપ્રાયો વાતાવરણમાં ફેલાવી, જે વિચિત્ર પ્રતિની નવીનતાથી ગુજરાત અંજાઈ જતું લાગતું હતું તે અંજન દૂર થવું જોઈએ એવી મનોવૃત્તિથી પ્રેરાયેલાં શ્રી. રમણલાલનાં લખાણો ગુજરાતમાં ઠીકઠીક વિચારપલટો લાવવા મંડ્યાં અને જે સત્કાર તેમનાં પુસ્તકોને મળ્યા કરે છે તેથી માનવું જોઈએ કે વાચનારાઓ પણ તેમના જેવાના વિચારો જાણવા તૈયાર છે. શ્રી. રમણલાલે થોડીક સારી કૃતિઓ અવશ્ય આપી છે, અને હજુ પણ આપણને વધારે ને વધારે સારી કૃતિઓ આપી, આપણા ગદ્યલંકારમાં ખૂબ ઉમેરો કરશે એવી આશા છે.

આવા સ્પષ્ટ વ્યક્તિત્વવાળા લેખકો ઉપરાંત પણ આપણને તેમના જેવા જ લાક્ષણિક ગદ્યના લખનારા ખીજા પણ-લગભગ તેવા જ વ્યક્તિત્વવાળા-મળ્યા કર્યા છે. ખાસ કરીને ‘નવજીવન મંડળ’ આપણે જેને કદી શરીએ તે ‘નવજીવન મંડળ’માં કાકા કાલેલકર, મશરૂવાળા, મહાદેવ દેસાઈ, અને વાલજી સુંદરજી એ નામ એકદમ જ હોઠે આવી જાય તેવાં છે. તેમાંના છેલ્લા ભાઈ વાલજીએ

પ્રમાણમાં ઘણું થોડું લખ્યું છે; પણ મનઃસુખરામભાઈને ગુજરાતી ગદ્યને અમુક સ્વરૂપ આપવાનો આગ્રહ હતો તેમ વાલજીભાઈને પણ ગદ્યના અમુક સ્વરૂપ માટે બહુ આગ્રહ છે. જોડણીની બાબતમાં શ્રી. નરસિંહરાવ જેમ પોતાની જ જોડણીને વળગી રહેતા તેમ શ્રી. વાલજીભાઈ પણ પોતાની જ જોડણીને વળગી રહે છે. પરંતુ વાલજીભાઈની જોડણીનું સ્વરૂપ શાસ્ત્ર કરતાં ઉચ્ચાર પર વધારે આધાર રાખે છે અને પ્રાંતિકતાને અને ગ્રામપ્રયોગને દાખલ કરવા ધારે છે.

પરંતુ શાસ્ત્રને આધારે સિદ્ધ કરેલી શ્રી. નરસિંહરાવની જોડણી પણ સંપૂર્ણ સ્વીકાર ન પામી, તો શ્રી. વાલજીભાઈની જોડણી તો સ્વીકાર કયાંથી જ પામે ? મનઃસુખરામભાઈનો ખૂબ આગ્રહ હતો છતાં તેમની રીતે તો ગુજરાતી ભાષામાં કાંઈ ફેરફાર પડી શક્યો નહિ. વાતાવરણના પ્રભાવથી સામાન્ય લેખકત્રાયકના ધોરણને અનુસરતાં ગુજરાતી ભાષામાં પુષ્કળ સંસ્કૃત શબ્દો દાખલ થઈ ગયા એ ખરું, એ પ્રમાણે નૂતનતાથી સુગ્રંથ બની, અર્થવાહક હોય ત્યારે જ ફરના ધારી, અને લેખ અને લેખકને અનુકૂળ હોઈ, પ્રાંતિક અને ગ્રામરૂઠ શબ્દો થોડાઘણા દાખલ થાય એ બનવાભેગ છે—એમ તો શ્રી. બળવંતનાથ ઠાકોર પણ વપરાશમાંથી બાતલ થયેલા અને તેથી અબાલ્યા થઈ ગયેલા કેટલાક શબ્દોને વખતો વખત વાપરે છે, અને તેવા શબ્દોથી અર્થ અને ભાવ બતાવવામાં સારી અનુકૂળતા થાય છે એમ માને છે. પણ આવા વપરાશથી તે શબ્દો ચલણી સિક્કા જેવા થઈ બંધ કે ભાષાના ભંડારમાં જરૂરનો વધારો કરે એવો સંભવ થોડો છે. આવા શબ્દો વાપર્યા કરી ગદ્યસ્વરૂપને જૂદી રીતે ઘડવાનો શ્રી. વાલજીભાઈનો આગ્રહ, ગદ્યદેહમાં કાંઈ ફેરફાર કરી શકશે એમ અત્યારે તો લાગતું નથી.

પરંતુ આ એક પ્રયોગ સિવાય, ગદ્યના સ્વરૂપમાં બહુ ફેરફાર કરી નાખે—કરવા ધરજતા હોય અને કરવાનું સામર્થ્ય હોય તેવા લખનારાઓ દષ્ટિ-ગોચર થતા નથી—જોકે ગદ્યને સફળ રીતે વાપરી, આપણી ગદ્યસમૃદ્ધિમાં મૂલ્યવાન ઉમેરો કરનારા તો સારા પ્રમાણમાં દષ્ટિગોચર થયા જ કર્યા છે.

આવા લખનારાઓમાં શ્રી. મહાદેવ દેસાઈ ખાસ નેંધ માગી લે તેવા વ્યક્તિત્વવાળા છે. એક રીતે જોઈએ તો શ્રી. મહાદેવભાઈએ આત્મત્યાગના ઊંચા આદર્શને વળગી રહી, પોતાના સ્વતંત્ર લખાણને માટે દરકાર ન કરી, ભાષાંતર કરવામાં જ પોતાની સર્વ શક્તિનો ઉપયોગ કર્યો છે. તે કામમાં તેમને પ્રભુદત્ત બક્ષીસ ઊંચા પ્રકારની છે એમ ‘ચિત્રાંગદા’ના ભાષાંતરથી જાણવામાં આવ્યું હતું

અને પછી તો તેમનાં ભાષાંતરની પિંઝાન ગુજરાતને રોજરોજ જ મળતી રહી છે એમ કહીએ તો ચાલે. ‘સત્યાગ્રહની મર્યાદા’ વિષે તો આગળ ઉલ્લેખ થઈ ગયો છે. અંગ્રેજીમાં પણ દુર્બોધ અને તાત્ત્વિક મનાતા તે પુસ્તકને ગુજરાતીમાં આણવાનું બહુ જ મુશ્કેલ ગણાય-પણ તે મુશ્કેલીને તરી જઈ મહાદેવભાઈએ એવા યથાયોગ્ય અને મુઘટિત સ્વરૂપમાં તે પુસ્તકને ઊતાર્યું છે કે તેવી કૃતિને એક ચમત્કાર જ કહેવાય. બાણભટ્ટની ‘કાદમ્બરી’ ગુજરાતમાં લાવી શ્રી. છગનલાલ પંડ્યાએ ચમત્કાર કરી બતાવ્યો હતો તેવો જ આ બીજો ચમત્કાર શ્રી. મહાદેવભાઈએ કરી બતાવ્યો છે. ‘ગુજરાતી કાદમ્બરી’ને પાઠ્યપુસ્તક તરીકે સ્વીકારવા કોઈક કદાચ ન ઈચ્છે, પણ ‘સત્યાગ્રહની મર્યાદા’ તો તે માટે બહુ આવકારદાયક અને ઊંચી કોટિનું પુસ્તક ગણી શકાશે. એકવાર કહેવાઈ ગયું છે છતાં પુનરુક્તિનો દોષ વહેરી લઈને પણ કહેવાનું મન થઈ જાય છે કે ‘સરસ્વતીચંદ્ર ચોથો ભાગ’, ‘સાક્ષરજીવન’, ‘સિદ્ધાન્તસાર’, ‘સત્યાગ્રહની મર્યાદા’ જેવાં ઊંચી લાયકાતવાળાં પુસ્તકો હમણાં હમણાં ભૂલાતાં જણાય છે. તેવાં પુસ્તકો શિક્ષણના ઉપલા વર્ગોમાં કેમ સ્વીકાર નહિ પામતાં હોય એ સમજી શકાતું નથી.

ભાષાંતરકાર સ્વતંત્ર લેખકથી વધારે નહિ તો તેના જેટલા જ માનને પાત્ર છે એ આપણને શ્રી મહાદેવભાઈ જેવાનાં ભાષાંતરોથી સમજાય છે. સંસ્કૃત નાટકોમાં જેમ શ્રી. કેશવલાલ હર્ષદરાય ધ્રુવે ઊંચી પ્રતિની લાયકાત બતાવી કવિ કરતાં પણ મોટું સ્થાન લોગવ્યું છે તેમજ, મહાદેવભાઈ પણ ગદ્યલેખક તરીકે મૂળલેખક કરતાં પણ મોટા સ્થાનને યોગ્ય છે; ગુજરાતે તે વાત હર્ષભેર સ્વીકારવી ઘટે છે.

મહાદેવભાઈએ ભાષાંતરોથી ગદ્યભંડારની સમૃદ્ધિમાં ઉમેરો કર્યો છે તેમ શ્રી કિશોરલાલે ચિંતનશીલ અને વિચારપ્રેરક પુસ્તકોથી ગુજરાતી વાચકોને સારો લાભ આપ્યો છે. ‘કેળવણીના પાયા’, ‘જીવનશોધન’, ‘ઊંઘાઈના જીવન’નું છેલ્લું પ્રકરણ-એ લખાણ તેમની તાત્ત્વિક ચર્ચાની અને ચિંતનાત્મક પ્રકૃતિની ઊંચી કોટિની સાક્ષી પૂરે છે. શ્રી. મણિલાલ નલુભાઈ અને આનંદશંકરભાઈ પછી માનસશાસ્ત્ર, ચેતનશાસ્ત્ર, તત્ત્વજ્ઞાન વગેરે વિષયોપર પંડિતલોગ્ય અને શિક્ષણ-યોગ્ય લેખોના લખનારા ઘણા થોડા છે-અને જે છે તે બધામાં શ્રી. કિશોરલાલ ઊંચા આદરને પાત્ર છે.

શ્રી. કિશોરલાલ જ્યારે જીવનના શોધનમાં અને તત્ત્વના જ્ઞાનમાં રમી રહ્યા છે ત્યારે શ્રી. કાલેલકર ‘જીવનનો આનંદ’ લોગવતા લોગવતા બીજાને પણ તે આનંદની લાહણી કરી રહ્યા છે. તેમના લેખો જીવનમાં રસ, જીવનમાં આનંદ,

જીવનમાં વિકાસ, જીવનમાં જ્ઞાન કેમ મેળવી શકાય એ બતાવી, જીવનને ખરી રીતે જીવતાં શીખવનારા છે. તેમનું ગદ્ય જરાપણ ભારે નહિ હોવા છતાં સારી પેઠે શિષ્ટ કોટિનું અને મિષ્ટ શૈલીનું છે. વિચાર અને તર્કના સુંદર મિશ્રણ-વાળું અને લખાણની ચોખવટ અને મીઠાશથી ભરેલું, વર્ણનોમાં તાદૃશતા અને તેજ, ચર્ચામાં રસિકતા અને રહસ્યપ્રવેશ, અને હૃદયીકતામાં તટસ્થતા અને સંક્ષેપઃ આવા આવા ગુણોથી ભરેલું તેમનું ગદ્ય વાંચતાં વાંચતાં આપણને જાણે કવિતાના પ્રદેશમાં લઈ જતું હોય એમ લાગે છે. કલ્પના, શબ્દપસંદગી અને લાવમય-તાના સંભારથી ગદ્યને પણ કવિતા બનાવી દેતું તેમનું ગદ્ય, ગુજરાતી ગદ્ય લખાણ-માં સરસ ભાત પાડતું હજી વહ્યું રહ્યું છે. જીવનના નિત્યના સામાન્ય પ્રસંગોમાંથી આનંદ જોઈ લેવાની તીક્ષ્ણ દૃષ્ટિ અને તે આનંદને ઉદાર હૃદયે અને ખડોળે હાથે ખીજીને અનુભવાવવા માટે તેમની એક પછી એક લખાતી લેખપરંપરા, સાધારણ પ્રસંગોમાંથી ખરું સત્ત્વ ખેંચી કાઢવાની તેમની બુદ્ધિની તીવ્રતા અને તે સત્ત્વને મનભર રીતે રજૂ કરવાની તેમની કળાઃ એ બધા ગુણો કાલેલકરને સમર્થ ગદ્યલેખક તરીકે સારી પ્રતિષ્ઠા અપાવી રહ્યા છે; અને જેમ જેમ સમય જતો જાય છે તેમ તેમ તેમની પાસેથી વધારે ને વધારે સારું વાચન મેળવવાની આશા આપી રહ્યા છે.

ગદ્યના આવા પીઠ અને ધીટ લેખકો ગુજરાતને મળ્યા ક્યાં છે એ એક શુભ ચિહ્ન જ છે. જોકે, જગતમાં કે હિન્દમાં તો શું પણ ગુજરાતમાં પણ સર્વશ્રેષ્ઠ ગણાય, અત્યંત ઉચ્ચ કોટિના સત્ત્વથી વિભૂષિત જ હોય તેવાં લખાણ તો હમણાં આપણને મળતાં નથી, તોપણ જે લેખકસમાજ ગુજરાતને પોતાની પ્રસાદી ધરી રહ્યો છે એ કાંઈ ઓછી કદરને પાત્ર તો નથી જ.

ગદ્યદ્વારા ગુજરાતને જ્ઞાન અને આનંદની લહાણી આપનારા ઉપર ગણાવ્યા તે ઉપરાંત પણ ખીજા ઘણા છે. ખાસ કરીને ટૂંકી વાર્તા-નવલિકા-દ્વારા ગદ્યલેખનમાં સફળ ગુજરાતમાં ખૂબ પ્રિય થઈ પડેલા સફળ લેખક શ્રી. 'ધૂમકેતુ', 'દ્વિરેક' તખલ્લુસથી જાણીતા વાર્તાલેખક, 'સ્વૈરવિહારી' નવી પ્રતિની જ લેખધારાથી સૌનું ધ્યાન ખેંચનારા, વિદ્વત્તા અને પાંડિત્ય માટે ખૂબ પ્રતિષ્ઠા પામેલા 'પ્રસ્થાન'ના તંત્રી શ્રી રામનારાયણ વિશ્વનાથ પાઠક, 'કૌમુદી' અને 'માનસી'વાળા શ્રી વિજય-રાય, 'વીર નર્મદ' અને તાજેતરમાં 'સાહિત્યસમીક્ષા'થી જેની વિવેચનશક્તિ અને લેખનકળા પ્રત્યક્ષ થયાં છે તે શ્રી. વિશ્વનાથ મગનલાલ ભટ્ટ, શ્રી. નવલરામ ત્રિવેદી, 'સોપાન' વગેરે ઘણા ઘણા લેખકો ગુજરાતના ગૌરવને વધારવા મથી રહ્યા છે. એ બધામાંથી ગદ્યસ્વરૂપ પર કાયમી અસર મૂકી જનાર કોઈક તો અવશ્ય નીકળી આવશે. 'સૌરાષ્ટ્રની રસધાર'વાળા શ્રી. મેઘાણી, અને 'દેશદિવાન', 'ત્રિલોચન',

‘કેરીકિતાબ’, ‘ભૂતકાળના પડછાયા’ વગેરેના લેખક શ્રી. ગુણવંત આચાર્ય પણ આ નામાવલિમાં અવશ્ય નોંધ લેવાલાયક ગણવા જોઈએ.

શ્રી. મેઘાણીએ લોકકથાનો પુનરુદ્ધાર કરવામાં એવી સરસ કીર્તિ મેળવી છે કે તેમનાં લખાણ વધારે ને વધારે પ્રચલિત થતાં જશે તેમ, ગદ્યના સ્વરૂપને કદાચ કાંઈક અસર થાય તો નવાઈ ન લાગે. એકદેશી લખાણ અને એકધારી શૈલી અપણુ વખતે મનોગમ અને અભિનન્દનીય લાગે તેવી કદાચ પુસ્તકાગ્રહ થયા પછી ન થે લાગે. એ એક તેમની વિરુદ્ધમાં જતી હકીકત; તેમ, તેમના ગદ્યમાં જરૂર પ્રમાણે ગામલોકોના શબ્દપ્રયોગો અને વાક્યરચના સરસ રીતે આવે છે એ તેમની તરફેણની હકીકત છે. તે જાતનું લખાણ કદાચ ખીજ લેખકોને અનુકરણીય લાગે, અને તેમ થાય તો ગદ્યને કાંઈક અસર થાય જ. તેવું થાય કે ન થાય તોપણ શ્રી. મેઘાણીના વાર્તાકથનમાં એવી સીધી નેમ છે, એવું પ્રસંગોનું પૂર છે, કાર્ય અને ગતિ એવાં સ્વાભાવિક રીતે અને સત્વર રીતે થયા કરે છે કે તેમની શૈલી એક જૂદો પ્રકાર જ બાંધે રજૂ કરે છે. લક્ષ્યની સિદ્ધિ માટે અચળતાભર્યો વેગ હોવા છતાં, વિગતો, જરૂરી વિગતો જરાપણ ભુલાતી નથી અને તેથી જ વાર્તારસ અદ્ધરને અદ્ધર જળવાઈ રહે છે. તેમની લખાણુ સામાન્ય લેખકની લાખાથી ‘નોખી’ પડી રહે છે. ખીજ એક ખાસ નોંધવા જેવી વાત તો એ છે કે તેમની વાર્તાઓમાં ભદ્રલોક કરતાં ગ્રામલોક વધારે આવે છે-વસ્તુ પણ ગ્રામલોકના સાધારણ કે હલકી કોટિના સંસારમાંથી શોધેલું-વણેલું-હોય છે, પીરિતો અને વંઠેલાઓને પણ તે પોતાની ‘ચારી’ આપી રહ્યા છે. જો પ્રભુદત્ત શક્તિમાં કાંઈ અજળ વિકાસ થઈ જાય તો મેઘાણી ગદ્યના ઘડનારાઓમાં પણ સ્થાન પામી જાય.

આમાં જેમની જેમની નોંધ લીધી છે તેઓ અત્યારે ગુજરાતના સમસ્ત વાચકવર્ગ આગળ પોતપોતાનું નામ અને કામ ખંને લઈને ઊભા છે. જેમનું નામ અત્યારે તો વિસરાઈ ગયું છે, પણ જે કદાચ તેમના પૂરખહારના વખતમાં પણ ગુજરાતભરમાં ખહુ ખ્યાતિ પામી શક્યા નથી તેવા એક લેખક સ્વ. વાલીલાલ મોતીલાલ શાહને સંભાર્યા વિના ગદ્યલેખકો સંખ ધેનો આ લેખ પૂરો કરી શકાતો નથી.

‘શ્રી જૈનહિતેચ્છુ’ દ્વારા સાહિત્ય અને સમાજના પ્રશ્નો તેઓ ખૂબ ચર્ચિતા હતા. તેમની વાણીમાં જુસ્સો હતો, ઉકળાટ હતો, તીખાશ હતી, કડકાઈ હતી. લાખણુ જેવી શૈલી અને પ્રતિપક્ષીને ધરાધર સમજાવવાની પદ્ધતિ હોવાને લીધે વખતે વખતે જોઈએ તે કરતાં લંખાણુ ક્યાંક વધારે થતું અને તેથી ઊતાવળો વાચક અમુક અમુક ભાગો પડતા મૂકી આગળ ચાલ્યો જાય અને તેવું થયાં.

લખાણની સળંગ સંકળ ધ્યાનમાં ન આવે, એવી રીતે થતા અન્યાયનો ભોગ શ્રી. વાડીલાલ ઘણીવાર થયા હશે. બાકી પુસ્તકરૂપે ‘પોલિટિકલ ગીતા,’ ‘અમૃતલાલ શેઠનું અઠવાડિયું,’ ‘આર્યધર્મ,’ ‘જૈનદીક્ષા,’ ‘નગ્ન સત્ય’ વગેરે તેમનાં પુસ્તકો સીધી ચર્ચા અને ગંભીર વિષયોની ઝીણવટભરી તપાસથી ભરપૂર હોઈ, હાલ થયાં છે તેથી વધારે પ્રચલિત થઈ શકે તેવાં છે. શ્રી. વાડીલાલનો અભ્યાસનો શોખ અને સત્ય માટેની શોધ બહુ વખાણવાલાયક હતાં; પરંતુ તેમની મહત્વાકાંક્ષાઓ તેમને વારંવાર બીજે રસ્તે જોંચી જતી અને તેથી તેમનાં સારામાં સારાં કામ પાંચ અધુરાં જ-છેવટના એપ વગરનાં જ-રહ્યાં છે, અમૃતલાલ શેઠના અઠવાડિયામાંના કેટલાક ભાગો, નગ્ન સત્યમાંના કેટલાક લેખો અને જૈનદીક્ષા-(એ પુસ્તક નામનં લીધે જ અન્નપ્રયુ રહ્યું છે-તેમાં જેને ખરેખરે જૈન-છતેલો એટલે જૈન કહેવાય તેણે જે જે આચાર વિચારની દીક્ષા લેવી જોઈએ તેના સત્ય આચાર અને ઊંચા વિચારની સમર્થ ચર્ચા કરવામાં આવી છે તે પુસ્તક) તેવાં ભૂલામણાં ન.મને લીધે જ-જૈનોને માટે જ લખાયું’ રોય એમ માનવાને લીધે-અન્નપ્રયુ, અપ્રચલિત રહ્યું છે તે લગભગ આખું પુસ્તક: શ્રી. વાડીલાલનાં આ લખાણ શુજરાતી ગદ્યના અભ્યાસમાં ઠીક ઉપયોગી થઈ પડે તેવી સારી કોટિનાં છે એમ શુજરાતે જાણવાની જરૂર છે.

આવાં અને બીજાં પાંચ આ લખનારની જાણ બહાર હોય તેવાં કોશું જાણે કેટલાંય પુસ્તકોને આપણે ભૂત્રી જતા હોઈશું, તેવાં સારાં સારાં પુસ્તકોની કિંમત કરતાં આપણે શીખીએ, તેવાના અભ્યાસદ્વારા આપણા ગદ્યને વધારેને વધારે સંસ્કારી અને સુંદર બનાવતા જઈએ અને ગદ્યદ્વારા સઘાતી ઊંચામાં ઊંચી લાયકાત મેળવી આપણી ભાષાને સર્વાંગ સુંદર બનાવીએ એજ આપણી સૌની ઇચ્છા હોવી જોઈએ-જુવાન વર્ગની તો તે ઉત્કંઠા અને એ મહત્વાકાંક્ષા હોવી જોઈએ. એ ઇચ્છા, એ ઉત્કંઠા, અને એ મહત્વાકાંક્ષા પરિપૂર્ણ કરવામાં આવા પ્રસંગો આપનારને વધારે ને વધારે હોંસ થાય એવી આપણી બધાની પ્રવૃત્તિ થાઓ એમ પ્રભુ પાસે માગીને મારું જેવું થયું હોય તેવું કામ પૂરું થએલું ગણવા આપ સૌને વિનંતિ કરું છું.

નોંધ : આ વ્યાખ્યાનમાં મુખ્ય ઉદ્દેશ ગદ્યના ધડનારાઓની પિઠાન આપવાનો હતો. તેમ કરતાં બીજા ગદ્યલેખકોનો પણ ઉદ્દેશ કરવાની જરૂર પડે એ દેખીતું જ છે. તેટલા પૂરતી જ તેવી નોંધ કરવામાં આવી છે. ગદ્યલખાણના ઇતિહાસ સાથે આ વ્યાખ્યાનને નિરૂપિત માનવામાં આવી જ નથી. ગદ્યવિકાસના ઇતિહાસનું અને આપણાં સમગ્ર ગદ્યલખાણની સમાલોચનાનું કામ કોઈ માથે લે તો શુજરાતને બહુ જાણવાનું મળે. તે કામ કોઈ લાયક વ્યક્તિ ઇર્તામાં જ કરવા પ્રવૃત્ત થાય એ અંતરની ઇચ્છા છે.

ટૂંકી વાર્તા .

વ્યાખ્યાતા :

શ્રી. પ્રો. રામનારાયણ વિશ્વનાથ પાઠક
બી. એ. એલએલ બી.

હતો. તે યદી અધ્યાપનને પોતાનું ક્ષેત્ર ગણી તેમણે વક્રીલાત છોડી; અને ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાં સને ૧૯૨૧ માં તેમને મનગમતું કામ મળી ગયું હતું.

ત્યાર પછી શ્રીયુત પાઠકને આપણે એક અધ્યાપક તરીકે, ‘ યુગધર્મ ’ તથા ‘ પ્રસ્થાન ’ જેવાં અગ્રગણ્ય માસિકોના તંત્રી તરીકે અને સાહિત્યનાં અનેક ક્ષેત્રોમાં વિહરનાર સ્વૈરવિહારી તરીકે સૌ ઓળખિયે છિયે.

એમની લેખનશૈલી પ્રાસાદિક, માર્મિક તથા વિષયવર્તિની છે. ન્યાય-શાસ્ત્રના અભ્યાસની અસર એ તેમની શૈલીનું વિશિષ્ટ લક્ષણ છે.

આવા સમર્થ સાહિત્યકાર, વર્તમાન ગુજરાતી ગદ્યસાહિત્યના એક વિશિષ્ટ સાહિત્ય-સ્વરૂપ (Literary Form) દ્રષ્ટી વાર્તા-ના સંબંધમાં આપણને કહેવાના છે. તે ખરેખર આનંદજનક અને ઉપયોગી જ થશે એમ ખાત્રી છે.

શ્રી. મંજુલાલ ર. મજસુદાર

ટૂંકી વાર્તા

આ વિષય ઉપર પુષ્કળ લખાયેલું છે. આપણા આધુનિક સાહિત્યના ઘણાખરા પ્રચલિત પ્રકારો, પશ્ચિમના અને વિશેષે કરીને અંગ્રેજી સાહિત્યના નમૂના ઉપરથી અને તે સાહિત્યની પ્રેરણાથી થયેલા છે, અને આધુનિક સાહિત્યની ટૂંકી વાર્તાનું પણ એમ જ છે. પશ્ચિમમાં તેના સ્વરૂપની પુષ્કળ ચર્ચા થઈ છે અને હજી થાય છે. ત્યાં પણ ટૂંકી વાર્તા વાર્તાસાહિત્યના અન્ય પ્રકારોની અપેક્ષાએ મોડી અસ્તિત્વમાં આવેલી છે. આનું એક સ્વાભાવિક પરિણામ એ આવ્યું છે કે ટૂંકી વાર્તાના વિવેચનમાં તેની નકલકથા સાથે સરખામણી થઈને તેનાં વ્યાવર્તક લક્ષણો નિર્ણયિત થાય છે. આપણું વિવેચન પણ એ જ દિશાએ જાય છે. આ માર્ગ ખોટો નથી. તે ઐતિહાસિક હોવાનો તેમાં વિશેષ લાભ છે. પણ એ દૃષ્ટિએ એકવાર ભેઈ લીધા પછી કોઈ ખીલું દૃષ્ટિગિન્દુ લઈ શકાય તો તે લાભકારક નીવડે. એક વસ્તુને જુદા જુદા દૃષ્ટિગિન્દુથી જોવાથી તેનું સ્વરૂપ વધારે સારું સમજાય.

ટૂંકી વાર્તાની - એક ખાજુ જેમ નવલકથા છે તેમ તે િ ખીલુ ખાજુ દુચકો છે. વાર્તા શબ્દનો સામાન્ય અર્થ સંસ્કૃતમાં 'સમાચાર' થાય છે.

‘ સમાચાર ’ એટલે બનેલી હકીકત કોઈને કહેવી. આ દષ્ટિએ વાર્તાનું મુખ્ય અવલંબનબીજ કોઈ વૃત્તાન્ત કે બનાવ સમજાય છે. વૃત્તાન્ત કે બનાવને અવલંબીને કહેવાતાં વાર્તાસ્વરૂપોને તેના કદના ક્રમે ગોઠવીએ તો સૌથી નાનું સ્વરૂપ દુચકો થાય, મધ્યમાં ટૂંકી વાર્તા કે નવલિકા (જો એ શબ્દ સ્વીકારીએ તો) આવે ને અંતે નવલકથા આવે. નવલકથાથી આગળ જઈ કોઈને પુરાણ કહેવું હોય તો કહે, સરસ્વતીચંદ્રને પુરાણ કહેવું પણ છે, પણ તે અહીં પ્રસ્તુત નથી. આમાંથી નવલકથાના પરિચય ઉપરથી ટૂંકી વાર્તાઓનો પરિચય ઘણાંએ આપેલો છે. હું અહીં દુચકો શું છે તે કહી તે ઉપરથી ટૂંકી વાર્તાનું સ્વરૂપ નક્કી કરવા પ્રયત્ન કરોશ. કદની દષ્ટિએ ટૂંકી વાર્તા નવલકથા કરતાં દુચકાની વધારે નજીક છે.

આપણા સાહિત્યમાં ટૂંકી વાર્તા લખાય છે તેટલા દુચકા લખાતા નથી. દુચકાનું એક પ્રાચીન સ્વરૂપ તો અત્યારે પૂર્વ પશ્ચિમ બન્નેમાં લગભગ હ્રાસ થઈ ગયું છે. તે સ્વરૂપ તે અંગ્રેજીમાં જેને fables અને parables કહે છે તે. આ બન્ને પ્રકારે અતિપ્રાચીનકાલમાં હિંદમાં હતા, કદાચ અહીંથી જ તે પશ્ચિમમાં ગયા હશે, છતાં તેને માટે આપણામાં ખાસ નામો નથી. પ્રથમનો દાખલો હિંતોપદેશ અને પંચતંત્રની વાતો અને પશ્ચિમમાં ઇસપની વાતો છે, અને બીજાનો દાખલો બુદ્ધ અને કાઈસ્તના ઉપદેશોમાં આવતાં દષ્ટાંતો છે. અત્યારે આ સ્વરૂપોનું સ્વતંત્ર રૂપ ચાલુ નથી, જોકે અત્યાર પહેલાંના જમાનામાં પ્રાણીઓની વાર્તાઓ ઘણી કહેવાતી. આ વાર્તા ઘણીખરી લોકસાહિત્યની પેઠે અલિખિત હોય છે, અને તેની પરંપરા તેનો કોઈ કર્તા હોવાનું આપણને જણાવતી નથી. આવી કેટલીક વાતો તો મનુષ્યસ્વભાવ ઉપર દોષ વાર બહુ કુશળતાથી પ્રકાશ પાડે છે. એક જ નાનો દુચકો નાનપણમાં સાંભળેલો કહું છું :

એક દેડકો ને દેડકી સરોવરકિનારે રહે. ત્યાં હાથી પાણી પીવા આવ્યા. દેડકીને થયું કે મારાં નાનાં નાનાં બચ્ચાં આના પગ નીચે ચગદાઈ જશે. તેણે પેલા હાથીઓને કહ્યું :

હાપરા પગના હાથિયા રે,
મારાં રતન ચગદાશે.

હાથીઓ કહે : જા રાંડ દેડકી રે,
તને કોણ દેખે છે !

દેડકીને આ અપમાન લાગ્યું. તેણે દેડકાને ફરિયાદ કરી :
વાડમાં બેઠા કાકરા રે,
લોક તો દેડકી કહે છે !

દેડકાએ આશ્વાસન આપ્યું:

જાઓ ગોરદિ પાતળાં રે,
ઝાંખરાં ઝખ મારે છે !

આટલા નાના દુચકામાં કર્તા ઘણું કહે છે. સ્ત્રીનું મોટામાં મોટું અપમાન તેને અદર્શનીય તુચ્છ કહેવી એ છે. સ્ત્રી અપમાન વખતે ઘણીને નહિ તો ખીજા કોને દ્રશ્યાદ કરે ? અને દુનિયાના ધોરણે અંકાતી પોતાની તુચ્છતા ઢાંકવાનું સાધન પરસ્પર પ્રશંસા કરી આત્મસંતોષ મેળવવા સિવાય બીજું શું છે ? તેમાં પણ આવી પ્રશંસાનિષ્પન્ન આત્મપ્રતારણા પતિપત્નીમાં સૌથી વધારે સંભવિત છે. દેડકી દેડકાને ‘ઠાકરા’ કહે છે, ને દેડકા તેને ‘ગોરાંદે પાતળાં’ કહે છે ! પછી દુનિયાનાં બધાં માણસો, ગમે તેવાં મોટાં હોય તોપણ, ‘ઝાંખરાં ઝખ મારે છે !’

આવી વાર્તાઓ કે દુચકાઓ હવે લખાતા નથી. કદાચ માનવભાવોને અન્ય પ્રાણીમાં આરોપી વાર્તા કહેવાની જરૂર નહિ રહી હોય. કદાચ એમ પણ હોય કે એમ અન્ય પ્રાણીઓમાં પ્રવેશ કરી વાર્તા સર્જવાની શક્તિ અનુપયોગથી ચાલી ગઈ. અને છતાં એ જાતના દુચકા કદી જ નહિ બને એમ કોઈ કહી શકે નહિ. ચિત્રોમાં કાર્ટૂન (cartoons) થાય છે તેમાં જરા જુદી રીતે પણ આ જ શક્તિ પાછી દેખાવા માંડી છે.

બુદ્ધ અને કાઈસ્ટ પોતાના ઉપદેશમાં દૃષ્ટાંતો parables આપતા તેવી રીતે હાલ દૃષ્ટાંતો અપાતાં નથી, જોકે ભાષણોમાં અને વ્યાખ્યાનોમાં દૃષ્ટાંતો આપવાનો રિવાજ કાંઈ ચાલ્યો ગયો નથી. પણ ખીજા અનેક પ્રકારના દુચકા રહ્યા છે. આપણે પ્રથમ આ દુચકાનું સ્વરૂપ સમજવા પ્રયત્ન કરીએ.

દુચકો એ ઉપર કહ્યું તેમ વૃત્તાંતબીજક સાહિત્યનું દ્વંકામાં દ્વંકું રૂપ છે. તેના પ્રયોજન ઉપરથી તેનું સ્વરૂપ આપણે કંઈક જાણી શકીશું. સૌથી પહેલું પ્રયોજન પ્રસંગને અનુરૂપ દૃષ્ટાંત આપવાનું હોય છે. એકબે દાખલા મને તરત યાદ આવે છે તેવા નીચે મૂકું છું:

કવિશ્રી ન્હાનાલાલ સાથે વાતચીત ચાલતી હતી. મહાત્માજીએ કંઈક સ્વામી દયાનંદ સરસ્વતીનાં મન્તવ્યો વિશે ટીકા કરી હતી અને તેથી આર્ય-સમાજીઓ ઉશ્કેરાઈ ગયા હતા અને ઉદ્દેશીને તેમણે કહ્યું: (દુચકાનાં પાત્રોનાં નામો ભૂલી ગયો છું.)

અમુક યુરોપિયનનો છોકરો કરવા નીકળેલો. તેણે જાણે મધપૂડો જોયો ને પથરો માર્યો. બધી માખીઓ આવીને વળગી પડી ને રહેરાડ નાખવા માંડ્યો. આ તમારા મહાત્માજીએ રચામી દયાનંદ સરસ્વતીની વિરુદ્ધ લખ્યું છે તે મધપૂડા ઉપર પથરો માર્યો છે.

અહીં, દુચકો વક્તવ્યના નિદર્શનરૂપ બને છે, અને કાવ્યશાસ્ત્રની પરિલાખામાં કહી શકાય કે તે નિદર્શના અલંકારમાં પણ ઘણીવાર આવી જાય છે. એવો જ એક બીજો દાખલો જરા વધારે ગંભીર સાહિત્યમાંથી આવ્યું. ‘આપણો ધર્મ’માં શ્રી આનંદશંકરભાઈ ધર્માઈબરના દષ્ટાંત તરીકે લખે છે :

જૂના વખતમાં અમારી જ્ઞાતિના એક અમલદાર વિષે કહેવાય છે કે (આજા છે કે એ વાત કલ્પિત હશે) તેઓ નિત્ય દેવતું પૂજન કરતા અને પૂજન કરતી વખતે બોલતા નહિ, માત્ર સંજ્ઞાથી જ વાત કરતા હતા. તેવામાં કારકૂને આવીને પૂછ્યું કે અમુક ગુનેગારને શી શિક્ષા કરવી ? પેલા અમલદારે લાલજીને પોતાની જનોઇથી વોટીને ટાંગ્યા, અને આચમની વની ફટકા મારી બતાવ્યા !

અહીં એક બાળત કહેવી પ્રસ્તુત છે. હું ઉપર કહી ગયો કે દુચકો એ લગભગ લેક્સાહિત્યનો પ્રકાર છે. તેનું કર્તૃત્વ કોઈ એક જ માણસનું ન પણ હોય. એક બતાવ બન્યો હોય અને યહી તે મુળપરંપરાએ ચાલતાં તેના રહસ્યને અવજાનીને તેમાં અનેક ફેરફારો થાય. તે સાચો પણ હોય, ખોટો એટલે કલ્પિત પણ હોય, અથવા તેમાં બંને અંશો લખેલા હોય. વાર્તા, સાહિત્ય તરીકે થોડી પણ કલ્પિત હોવી જોઈએ. દુચકો સાચો હોય તોપણ ચાલે.

આ દુચકાનું એક પ્રયોજન થયું—વક્તવ્યને અનુકૂળ દષ્ટાંત આપવાનું.

દુચકાનું બીજું પ્રયોજન કેવળ મનોરંજન છે. આવા દુચકા ઘણે ભાગે હાસ્યના જ હોય છે. એ હાસ્ય બે રીતે નિષ્પન્ન કરેલું હોય છે. કોઈની મૂર્ખતા બતાવીને અથવા કોઈનું આતુર્ય કે હોશિયારી બતાવીને. હોશિયારી બતાવવામાં કોઈવાર સામા પક્ષની બેવફૂરી પણ બતાવાય છે, પણ તેમ કર્યા વિના કેવળ હોશિયારી બતાવીને પણ હાસ્ય નિષ્પન્ન થાય છે. હાસ્યમાં, સદ્ગત રમણભાઈ બતાવે છે તેમ, કોઈક નમૂના (type)ની મશ્કરી હોય છે. આપણા જૂના દુચકામાં ઘણીવાર નાતોનો નમૂનો લઈને મશ્કરી કરી હોય છે. ભવાઈમાં ગ્રાહણ, ઘાંચજો, વાણિયો, કણુળી વગેરે નાતના નમૂના લઈ મશ્કરી કરી હોય છે. આ પ્રકાર હવે સંલપિત નથી કારણકે આપણે હવે નાતબાતમાં એટલું માનતા નથી, અને નાતની વ્યક્તિઓ પહેલાં જેટલી એક જ રૂઢિબદ્ધ હવે રહી નથી. છતાં આ પ્રકાર છેક નાબૂદ થયો નથી. કણુળી કે કોઈ એવા માણસ મુંબઈ ગયા ને

ત્યાંની અપરિચિત વસ્તુઓ અને રીતભાતો ન સમજ્યા એવી નવી મશ્કરીઓ હજી પણ ચોજવામાં આવે છે, પણ તે હવે સુરુચિને અનુકૂળ નથી લાગતી. નાત સિવાય અમુક ટેવવાળાઓની મશ્કરીઓના દુચ્ચકા છે, જેમકે અપ્રીણીની મશ્કરી; નીચેનો દુચ્ચકો સદ્ગત મણિશંકર રતનજી પાસેથી સાંભળેલો:

એક અંશીણીને તેની બેરીએ પૈસો ને એક નાની કાચની વાડકી આપી તેલ લેવા મોકલ્યો. ધાંચી પળી ભરી તેલ લઈ આવ્યો ને વાડકી ભરતાં પળીમાં થોડું વધુ. અંશીણી કહે: 'એ પણ રહી દે.' ધાંચી કહે: 'પણ ક્યાં રેડું?' વાડકીને નીચે પડવી હતી એટલે થોડો ખાડો હતો. અંશીણીએ વાડકી ઊંધી કરીને એ ખાડો ખતાવીને કહ્યું: 'અહીં રેડ.' ધાંચીએ એ ખાડો પૂરી આપ્યો. એ વાડકી એમ ને એમ ઊંધી જાલીને ઘેર ગયો. બેરી કહે: 'આટલું જ?' ધાંચી કહે: 'ના, જો ખીજી ખાજી પણ છે.' એમ કહીને તેણે વાડકી ફેરવી ખતાવી !

તરત જોઈ શકાશે કે આ વાર્તા વાંચવા કરતાં અભિનય સાથે કહી ખતાવવાની છે. એ રીતે પણ એ લોકસાહિત્યનો લાગ છે, એ વધારે સ્પષ્ટ થશે. લોકસાહિત્ય મુખ્યત્વે વાંચવા કરતાં અભિનય સાથે કહેવાનું હોય છે.

અડવાના અને અકબર-ખીરખલના દુચ્ચકા બધા આ પ્રકારના છે. ઠગોના નાના દુચ્ચકા બધા આ જાતના છે. લંગાણુલયે વધારે દાખલા નથી આપતો, પણ આપણી ભાષામાં હાસ્યના આવા ઘણા સુંદર દાખલા છે. પશ્ચિમમાં આવા હાસ્યના નવા દુચ્ચકા લખાયા જ કરે છે. એ જાતનું આખું સાહિત્ય ત્યાં ખેડાય છે. દરેક વર્તમાનપત્ર આવા હાસ્યના દુચ્ચકા આપે એવો રિવાજ થઈ ગયો છે. આપણે ત્યાં પણ કેટલાંક શુજરાતી વર્તમાનપત્રો આવા દુચ્ચકા નવા ખનાવીને આપે છે, પણ અંગ્રેજી જેવા અતુરાઈવાળા તે ભાગ્યે જ હોય છે. આપણામાં હાસ્યનું સાહિત્ય ઓછું છે તેમ હાસ્યના દુચ્ચકા પણ ઓછા છે.

દુચ્ચકાનો ત્રીજો પ્રકાર કેવળ વૃત્તાન્તની-ખનાવની ચમત્કારિકતાનો હોય છે. આવા દુચ્ચકા સાચા તરીકે જ કહેવાય છે, જોકે તેમાં કલ્પિત અંશ પેસી જવાનો ઘણો જ સંભવ છે. મારા એક મિત્રને ઘણા દુચ્ચકા યાદ છે. તેમાંનો એક કહું છું:

એક ભાઈ (કહો કે કથવજાલ)ને વેપાર અર્થે દિલ્હી જવું હતું. ટ્રેનમાં બેઠા અને એ જ ટ્રેનમાં કોઈ ખીજા ભાઈ આવ્યા. નોકરોએ પહેલેથી સામાન ગોઠવવામાં કંઈ ભૂલ કરી કે કંઈ ગેરસમજૂત થઈ કે ગમે તે થયું પણ બંને વચ્ચે જગાતી તકરાર થઈ, ને ગરમાગરમી થઈ. મૂકવા આવનારાઓ પોલીસને બોલાવવા તૈયાર થયા ત્યાં કોઈને વળી

સૂઝુ' ને પેલા નવા આવનારને પૂછ્યું કે તમારે ક્યાં જવું છે ? તો કહે 'દિલ્હી'. નામ શું તો કહે (વાર્તા ખાતર આપણે કહીએ) 'નર્મદાશંકર'. ફલાણા સરનામાવાળા ? તો કહે 'હાં.' 'અરે' પેલા પોલીસને બોલાવવા જતા હતા તેને કહે 'પાછા ફરો, પાછા ફરો, આ તો નર્મદાશંકરભાઈ છે, એમને ઘેર તો આપણે જિતવાનું છે ?' નર્મદાશંકર ઉપર જ બલામણુચિટ્ટી લાઈ કેશવાલ જતા હતા !

આ વાત એકવાર મેં દુયકાના દાખલા તરીકે કહી તો એ સાંભળનાર મિત્રે બીજે સામે દુયકો કહ્યો, તે પણ જોવા જેવો છે.

સેકન્ડ ક્લાસના ડાખામાં હું ઉપરની બેઠક ઉપર સૂતો હતો. નીચે બે માણસો લડતા હતા. બોલાચાલી ઉપરથી હું સમજી શક્યો કે બંને વચ્ચે તકરાર એ હતી કે એકને બારી જિંદગી રાખવી હતી ને બીજાને બંધ રાખવી હતી, તે એક જિંદગી તો ને બીજો બંધ કરતો તો. તેમાંથી એકાએક એક માણસ હસી પડ્યો. મેં નીચે જિતરો જોયું, તો જે બારીને માટે બંને લડતા હતા તેને કાચ જ નહોતો, એટલે એ જીવાડી વાસી બંને સરખી હતી. લડાઈની શરમાળરમીમાં બારી કેવી છે એ કાઢીએ જોયેલું નહિ !

નાનપણમાં વાંચેલો-હજી એક દુયકો કહ્યું. વાત ઇંગ્લંડમાં બનેલી છે:

એક બાપએ પોતાના નોકર સાથે કાપતે વીંટી મોકલાવી. રસ્તામાં કોઈ વહેળામાં જિતરવા જતાં કે કંઈ કરતાં વીંટી વહેળામાં પડી ગઈ. ધણી શોધી પણ જડી નહિ. નોકર એટલો શરમાઈ ગયો કે ત્યાંથી પરભાર્યો જ અમેરિકા ચાલ્યો ગયો. ત્યાં ખૂબ કમાયો ને ઝાઝે દિવસે ઇંગ્લંડ પાછો આવ્યો. પોતાની મૂળ શેઠાણીને મળવા ગયો અને ત્યારે તેણે વીંટીની વાત કહી. બંધા ફરવા નીકળ્યાં, ફરતાં ફરતાં એ જ વહેળા પાસે આવી ચક્કાં. પેલા નોકરે વહેળાને કાઠે જિભાં જિભાં 'જુઓ, અહીં વીંટી પડી ગઈ હતી' એમ કહી ત્યાં લાકડી ખોસી. લાકડી બહાર કાઢી ત્યાં એ જ વીંટી એટલા વચ્ચે ઉપર પડેલી લાકડીમાં પરાવાઈ બહાર નીકળી આવી !

હવે આ દુયકામાં ચમત્કાર ક્યાં રહ્યો છે તે જોઈએ: પહેલા રેલવેના દુયકામાં એક જ જગા માટે બે યુસાફરો લડે તે બનાવમાં વાર્તાનો ચમત્કાર નથી. તેમાં કશું કહેવા સાંભળવા જેવું નથી. પણ એ જેની સાથે લડતો હતો તે માણસ તો તેનો યજમાન નીકળ્યો એ અકસ્માતમાં ચમત્કાર છે. એટલે કે બનાવની વિલક્ષણતા બતાવવા તે દુયકો કહેવાય છે. છેલ્લા વીંટીના દુયકામાં, નોકર કેવો શરમાળ હતો કે માણસ ઉપર કેવાં ખોટાં આળ આવી ચડે કે એણે કોઈ રહસ્ય દુયકાનો પ્રાણ નથી. તેમજ નોકર સાચો હતો તો જુઓ આટલે વચ્ચે તેણે સાચ જણાઈ આવ્યું એ પણ દુયકાનું રહસ્ય નથી. એ રીતે એ કહેવાયો નથી, જોકે એવો રહસ્ય ખાતર પણ એ વાર્તા કહેવાઈ શકે. માત્ર

આટલા વરસે કેવો અકસ્માત બન્યો એ જ બતાવવા, એ કહેવાય છે. એટલે અહીં પણ બનાવની વિલક્ષણતા એ જ દુયકાનો પ્રાણ છે. વચલી વાર્તામાં પણ બનાવની વિલક્ષણતા દુયકાનો ચમત્કાર છે, જેકે તે ઉપરાંત એ રહસ્ય પણ છે કે માણસ એટલો કલહપ્રિય અને કલહાંધ છે કે કલહની વ્યગ્રતામાં કલહના પ્રયોજનની અવાસ્તવિકતા જોઈ શકતો નથી !

આપણે ત્રણ પ્રકારના દુયકા જોયા. પહેલામાં વક્તવ્યને સ્ફુટ કરવા દધાન્ત તરીકે દુયકો કહેવાય છે. બીજા કેવળ મનોરંજનારો કહેવાય છે અને તે એવકૂપ્રીના કે આતુર્યના હોય છે. ત્રીજા કેવળ બનાવની વિલક્ષણતાને લીધે કહેવાય છે. આ ત્રીજા કોઈવાર પ્રસંગને લઈને કહેવાય છે. ધારો કે કોઈ માણસ, કોઈ સ્વજનની ગંભીર માંદગી સાંભળી બને તેટલા પ્રયત્ન કરી તેને મળવા આવે, પણ ભેગો થઈ શકે નહિ. તો તેને સાન્ત્વન આપવા પાસે બેઠેલા માણસો આના જ અકસ્માતના બીજા અનેક દાખલા આપશે. દુયકા આ રીતે જ પ્રસંગોપાત્ત કહેવાતા કહેવાતા પ્રસંગે છે. આ ત્રીજા પ્રકારમાં કહેનારે વાતમાં મીઠું મરચું ભસરાવ્યું હોય તે ભણે, પણ તે બધા, આટલા વિલક્ષણ કે અસંભવિત છતાં, સાચા છે એવી પ્રતીતિ કરાવવા જ કહેવાય છે. ઉપરના સ્વજનના મૃત્યુના પ્રસંગના દાખલાથી તરત જોઈ શકાશે કે સાન્ત્વન આપનારા, એ પ્રસંગે નહિ બનેલી એવી વાત કહી જ ન શકે ! એમ કહે તો સાન્ત્વનનું પ્રયોજન સિદ્ધ ન થાય. એટલે કે બનાવની વિલક્ષણતાના દુયકામાં બનાવ અસંભવિત છે અને છતાં ખરેખર અનુભવમાં આવેલો છે એ વિરોધ જ એ દુયકાનો પ્રાણ છે. ભૂતપ્રેતના અને બીજા વહેમોના દુયકા આવી રીતે સાચા તરીકે કહેવાઈને જ પ્રસંગે છે.

અહીં એક બાબત સાથે સાથે કહેવી પ્રસ્તુત છે. દુયકો માત્ર બનાવની વિલક્ષણતાથી કહેવા યોગ્ય બને છે, તેમ, માત્ર બનાવોના ચમત્કારની જ ટૂંકી વાર્તા કે નવલિકા બની શકે ? હું માનું છું કે સામાન્ય રીતે કેવળ બનાવની, અલબત્ત કલ્પિત બનાવની, ટૂંકી વાર્તા ન થઈ શકે, થાય તો તે હલકા પ્રકારની થાય. બનાવોથી પણ એક સુંદર આકૃતિ બને છે, પણ કેવળ બનાવથી સુંદર આકૃતિ રચવાને માટે જેટલો લાંબો પટ જોઈએ તેટલો ટૂંકી વાર્તામાં મળતો નથી. અને જ્યાં બનાવોની આકૃતિ સુંદર હોય છે ત્યાં પણ કોઈ માનવજીવનરહસ્યને લઈને જ એ બનાવોની આકૃતિનું ઔચિત્ય સમજાય છે.

દુયકો અને ટૂંકી વાર્તા બન્ને બને એટલાં ટૂંકાં હોવાં જોઈએ. દુયકો દધાન્ત માટે આપ્યો હોય તો ટૂંકો જોઈએ એ તો જણીતું છે. કારણકે નહિતર

મૂળ વક્તવ્યનો પ્રવાહ ખંડિત થાય.^૧ હાસ્યનો દુયકો તો દૂંકો નેધએ જ. અંગ્રેજીમાં કહેવત છે કે ‘દૂંકાણુ એ હાસ્યનો પ્રાણ છે.’ સદ્ગત રમણભાઈ કહે છે કે હાસ્યમાં બે વિરુદ્ધ પ્રકારની પરિસ્થિતિનો અથડાઅથડી નેરથી થાય છે. તો તે માટે વેગની જરૂર હોય જ. છેવટના, પ્રસંગોપાત્ત કહેવાતા કેવળ વિલક્ષણ બનાવના દુયકો પણ દૂંકાણુમાં જ કહેવા નેધએ. અને એ જાતના બનાવોનું આશ્ચર્ય ઉપજાવવા પણ કથનમાં વસ્તુના વેગની જરૂર છે. લોકો કહે છે કે વાઘ નદી-ઊતરે ત્યારે જરાપણુ વહેણમાં તણાયા વિના સીધો સામે કિનારે જ પહોંચે, જરાપણુ તણાય તો યાછો હતો તે જગાએ આવી ફરી સીધો પાણી કાપવા માંડે. તેમ વાર્તાકારે પણ સીધાં જવું નેધએ. પોતાના વહેણમાં પણ, પોતાની લાગણીમાં પણ તણાવું નહિ નેધએ, તણાઈ જવાય તો વાઘની પેઠે પ્રાણ મૂળ જગાએ આવીને સીધી ગતિ કરવી નેધએ. હું તો બધી કલા આવી હોવી નેધએ એમ માનું છું. પણ દૂંકી વાર્તા માટે તો એ અપરિહાર્ય છે. તેમાં લાંબાં વર્ણનો કે વિવેચનો કે ચિંતનો અસ્થાને છે. વળી સુઘડતાને માટે પણ દૂંકાણુ ઇષ્ટ છે. સાહિત્યનું સ્વરૂપ જેમ નાનું તેમ તેની રચનામાં વધારે ઝીણવટ અને સુઘડતા નેધએ. જરાપણુ શિથિલતા તેમાં આવી શકે નહિ: જેમ મોટા મકાનની બાજુઓ કરતાં નાના હીરા કે માણેકની બાજુઓ વધારે સફાઈદાર નેધએ તેમ.

દુયકો જેમ અમુક વૃત્તાન્તનો કે બનાવનો બનેલો હોય છે તેમ દૂંકી વાર્તામાં પણ વૃત્તાન્ત નેધએ. બેની વચ્ચેના એક તફાવતની વાત તો હું પહેલાં કરી ગયો કે દુયકો કેવળ સાચી બનેલી હકીકતનો હોઈ શકે, કેઈ કેઈ પ્રસંગે તો અમુક બનાવ બનેલો હતો એ જ એ દુયકોમાં વક્તવ્ય હોય છે, પણ દૂંકી વાર્તામાં સાચી બનેલી હકીકત ગમે તેટલી હોય તોપણ તેમાં કલ્પિત અંશ હોવો જ નેધએ. કેવળ બનેલી હકીકત ગમે તેટલી મનોહર શૈલીમાં કહેલી હોય તોપણ તે વાર્તા ન ગણાય. નેકે વાર્તામાં થોડી બનેલી હકીકત આવે તે દોષ નથી. ઘણી વાર્તામાં એવા બનાવો આવે પણ છે. પણ ઘણે ભાગે તો બનેલા બનાવો વાર્તાલેખકની કલ્પનાને ઉત્તેજે છે, અમુક બનાવથી અમુક જીવનરહસ્યનું સૂચન તેને થાય છે, અને તેથી તે પોતાના વક્તવ્યને અનુકૂળ રીતે વાર્તાના

૧ મહાભારત જેવામાં આખું ‘નયોપાખ્યાન’ દષ્ટાન્ત તરીકે આવે છે પણ ત્યાં તો એ સાથે સાથે સ્વતંત્ર આખ્યાન પણ છે. અને અનેક લાંબાં દૂંકાં આખ્યાનો ગૂંથરાં એ પુરાણની શૈલી છે. બ્યવહારમાં આપણે એવડાં લાંબાં દષ્ટાન્તો આપતા નથી એવી વાસ્તવિકતાની દૃષ્ટિ ત્યાં અપ્રવૃત્ત છે. એ એ કલાનો સંકેત છે.

ખનાવો ઉપજાવે છે. આ બાળતને આથી વધારે સ્કુટ કરવાની હું જરૂર નેતો નથી.

આપણે જોયું કે દુગ્ધકો અને ટૂંકી વાર્તા બન્નેમાં વૃત્તાન્ત કે બનાવ આવે જ. કેટલા બનાવો આવે તો જ વાર્તા કહેવાય તેનો કોઈ નિયમ કરી શકાય નહિ: કોઈમાં વધારે આવે, કોઈમાં થોડા આવે. અત્યારે ટૂંકી વાર્તાસાહિત્યમાં પૂર્વપશ્ચિમમાં અનેક અખતરા થાય છે, તેમાં કેટલીકમાં ઘણા જ બનાવો હોય છે, કેટલીકમાં ઘણા જોછા બનાવો હોય છે. તેને માટે કોઈ નિયમ હોય તો તે કલામાત્રનો સામાન્ય નિયમ, એટલે ઔચિત્યનો નિયમ, વક્તવ્યને અનુકૂલ અને ઉચિત બનાવો જોઈએ એ નિયમ, એટલું જ કહી શકાય. પણ એક વાત અહીં સ્કુટ કરી શકાશે. વાર્તામાં જોઈએ તેટલા બનાવો ન હોય તો વાર્તા શિથિલ લાગે, -હાડકા વિનાના દેહ જેવી ! કેટલાક લેખકો એક જ નાનો પ્રસંગ લઈ તેને અવલંબી અમુક વિચાર કે ચિંતન કે લાગણીનું નિરૂપણ કરે છે. કહો કે એ પ્રસંગને એ વિચાર-ચિંતન-લાગણી લટકાવવાની ખીંટી બનાવે છે. તેવે પ્રસંગે એ ખીંટી એટલો ભાર ખમી શકે એવી હોવી જોઈએ. એટલા વિચાર, ચિંતન કે લાગણી અમુક પાત્રમાં ઉત્પન્ન કરે એવો એ પ્રસંગ સ્વાભાવિક રીતે હોવો જોઈએ. પણ આ પણ ઔચિત્યનો જ પ્રશ્ન કહેવાય.

વાર્તાના બનાવો વાર્તાનું વાતાવરણ ઘડવા અને વાર્તાનાં પાત્રોની પરિસ્થિતિ ઘડવા આવે છે. આમાં કેટલાક બનાવો કુદરતી હોય છે, કેટલાક મનુષ્યકૃત હોય છે. મનુષ્યકૃત બનાવો કેટલાક કેવળ કુદરત જેવા જ, માત્ર પરિસ્થિતિને ઘડનારા જ હોય છે. કેટલાક તે ઉપરાંત વાર્તાના પાત્રના વર્તનના હોઈ તે પાત્રનો સ્વભાવ પણ બતાવે છે. એક દાખલાથી આ સ્પષ્ટ થશે.

અંગ્રેજી રાજ્યની સ્થાપનાની સરજાતમાં ઇડર રાજ્યના પ્રખ્યાત પટાવત સૂરજમલજી બહારવટે નીકળ્યા હતા. તે એક બાન પકડી, ઘોડા પર નાંખી નાંકા. ગામમાંથી ઘોડેસ્વારોની ધ્વાર ચડી. સૂરજમલજી એક નેળમાં થઈ જતા હતા. આગળ ખૂચ માલ ભરેલું ભારોટિયું જતું હતું. નેળ સાંકડી હતી, પડખે થઈ જવાય એવું નહોતું. સૂરજમલજીએ જે એડી મારી ને, તે ઘોડું બન્નેને લઇને આખા ગામને ટપી ગયું, ને ધ્વાર પાછળ રહી ગઈ !

અહીં સૂરજમલજીની બહાદુરી બતાવવાની પરિસ્થિતિ સાંકડું નેળિયું અને આગળ જતું ગાડું ઘડે છે. બન્ને મનુષ્યકૃત છે, પણ તે મનુષ્યકૃત હોય કે કુદરતી હોય બન્ને સરખું છે. વચમાં ગાડું આવ્યું તેને બદલે વાવાઝોડાથી પડી ગયેલું મોટું ઝાડ મારગ રોકીને પડયું હોત તો પણ પરિસ્થિતિ એની એ જ

હોત. ગાડું હાંકવાનું કાર્ય એ હાંકનાર વ્યક્તિનો સ્વભાવ વ્યક્ત કરવા ત્યાં આવતું નથી, માત્ર પરિસ્થિતિના અંશ તરીકે આવે છે.

વાર્તાના બનાવો કુદરતી કે મનુષ્યકૃત, જે હોય તે, સ્વાભાવિક લાગવા જોઈએ. બીજી રીતે કહીએ તો વાર્તાના બનાવો પ્રતીતિકર હોવા જોઈએ. વાંચનાર કે સાંભળનારને વાર્તાના બનાવો બન્યા છે એમ માનવા જતાં કલેશ ન થવો જોઈએ. વાર્તાના બનાવો સંભવિત હોય તો પ્રતીતિકર થાય જ. પણ આ વાત જણાય છે તેવી સહેલી નથી. બનાવની સંભવિતતા વાર્તાના વાંતાવરણમાંથી જ જાઠી આવવી જોઈએ. વાર્તા વાંચતાં આપણને લાગે કે અસુક બનાવો સંભવિત નથી, ત્યારે એ બાબત ચર્ચા થતાં વાર્તાલેખક ઘણીવાર બચાવ કરે છે કે એ બનાવ તો પોતે ખરેખરે બનેલો જોયો છે. આ સાચું હોય તોપણ બચાવ સાચો નથી. વ્યવહારમાં બનતા બનાવોની પ્રતીતિ અને વાર્તાના બનાવોની પ્રતીતિ થવામાં એક મહત્ત્વનો ફેર છે. વ્યવહારમાં બનતો બનાવ આપણી બાહ્ય ઇન્દ્રિયો મારફત આપણે જાણીએ છીએ. આપણી ઇચ્છા ન હોય તોપણ ઇન્દ્રિયો પર બાહ્ય બનાવથી થતા આઘાતોથી માણસને અવશ થઈને તે માનવા પડે છે. વાર્તામાં બહારથી એવા કશા આઘાતો આવતા નથી. વાર્તામાં વાચક કે લાવક વાર્તાલેખકનાં સૂચનો પ્રમાણે પોતે વાર્તાના બનાવો ઘડતો જાય છે. એમ ઘડવાના વ્યાપારમાં તેની પોતાની સંભવાસંભવની ખુદી કામ કરતી હોય છે. એટલે વાર્તાના બનાવો વાંચનારને સંભવિત લાગવા જોઈએ અથવા એને સંભવિત માનવા તે પ્રેરાય એવી રીતે એ ખુદી ઉત્તેજવી જોઈએ. વાર્તાકારે પોતે અસુક બનાવ જોયો એટલા ઉપરથી વાર્તામાં એ સંભવિત બનતો નથી. સાધારણ વાંચનારની ખુદી તેને સંભવિત માને તેવી રીતે તેણે તેને નિરૂપવો જોઈએ. એટલે વાર્તાના બનાવની સંભવિતતા વાર્તાનિરૂપણ ઉપર આધાર રાખે છે. આ દૃષ્ટિએ વાર્તાની સંભવિતતા એક રીતે દુનિયાંથી સ્વતંત્ર છે. દુનિયામાં ખરેખરું બને તે વાર્તામાં સંભવિત ન પણ લાગે, અને બીજી તરફથી દુનિયામાં ન જ બને એવા બનાવો પણ વાર્તામાં સંભવિત લાગે. દુચકા વિશે બોલતાં મેં કહેલું કે કેટલાક દુચકાનું રહસ્ય જ એ છે કે તેવો બનાવ અસંભવિત કે વિલક્ષણ હોવા છતાં બન્યો હતો. વાર્તામાં એવા અસંભવિત બનાવો ખાસ પ્રયોજન વિના ત્યાજ્ય ગણાવા જોઈએ. ઉપર કહેલા દુચકામાં પેલો ચાકર વહેળા ઉપર ગયો ને તેને તરત વીંટી જડી એ બનેલો બનાવ છે. પણ માણસની સંભવાસંભવની સાધારણ ખુદી પ્રમાણે એ અસંભવિત છે. વાર્તામાં એ બનાવ એવી રીતે ન આવી શકે. શંકુન્તલામાં શંકુન્તલાના એસ્વીકારના પ્રસંગે દુષ્યન્ત તેને શચીતીર્થ પર લઈ જાય, વીંટી ક્યાં

પડી હતી એમ પૂછે, ને લાકડી જોતતાં વીંટી ઉપર આવી જાય તો વાર્તા નિષ્ક્રમ જાય. કારણકે વાંચનાર જાણે છે કે એમ વીંટી મળી આવવાનો સંભવ જરાપણ નથી. વાંચનાર વીંટી નીકળે એમ ન માને એટલું જ નહિ, દુષ્યન્ત શકુન્તલાને શચીતીર્થ ખતાવવાનું કહે, ને શકુન્તલા ખતાવવા જાય એ પણ ન માને, કારણકે દુષ્યન્ત અને શકુન્તલા પણ એટલું સમજતાં જ હોય કે અત્યારે જવાથી એમ વીંટી જડવાની નથી.

પણ આનો અર્થ એવો નથી કે કોઈ પણ વાર્તામાં અસંભવિત બનાવ આવી જ ન શકે. અસંભવિત બનાવો વાર્તામાં આવે પણ છે. દાખલા તરીકે 'નૌકા ડૂબી' વાર્તાના બધા બનાવો વાર્તાની શરૂઆતના એક અસંભવિત બનાવથી જ બને છે. પણ ત્યાં એ અસંભવિત બનાવ અસંભવિત તરીકે જ આવેલો છે, અને વાર્તા આખી એક અસંભવિત બનાવનાં પરિણામો તરીકે જ નિરૂપેલી છે. એટલે સિદ્ધાન્ત તરીકે એમ કહી શકાય કે જ્યાં વ્યવહારજગતની ભૂમિકા જ વાર્તાકારે સ્વીકારેલી હોય ત્યાં અસંભવિત બનાવ અસંભવિત બનાવ તરીકે આવી શકે. સંભવિત બનાવ સંભવિત તરીકે આવે, અને અસંભવિત બનાવ અસંભવિત તરીકે આવે. અકુશલ લેખકને હાથે જોટાજોટા થાય છે તે એ છે કે તે ઘણીવાર અસંભવિત બનાવને સંભવિત તરીકે દાખલ કરે છે, અથવા સંભવિત અસંભવિત બધા બનાવો એકસરખા સંભવિત તરીકે વાર્તામાં દાખલ કરે છે. ઉપર શકુન્તલનો દાખલો આપેલ છે તે સુજળ જો દુષ્યન્ત-શકુન્તલા શચીતીર્થ જાય, અને ત્યાં તેમની વીંટી જડે તો એ અસંભવિત બનાવ સંભવિત તરીકે વાર્તામાં પ્રવેશ પામ્યો ગણાય. અને એમ ન થવું જોઈએ. વળી વાર્તામાં બનાવો પણ પ્રયોજન માટે આવે છે. એટલે અસંભવિત બનાવનું પ્રયોજન હોય તો જ તે અસંભવિત તરીકે આવવો જોઈએ. એવું પ્રયોજન ન હોય ત્યાં અસંભવિત બનાવ દાખલ કરવો એ અકોશલ છે.

છતાં કોઈ વાર્તામાં અસંભવિત બનાવ આવી જાય છે. ત્યાં એ દોષ કે ક્ષતિ જ છે. કુશલ વાર્તાકાર એ દોષ રહી ગયો હોય તો તેને કોઈ ખૂણીથી ઢાંકી દે છે. ઘણીવાર કોઈ બીજું જ વસ્તુ તરફ ધ્યાન દોરવાથી સાધારણ માણસ એ ક્ષતિ જોઈ શકતો નથી, અથવા તેને ક્ષમ્ય ગણે છે. પણ વાર્તાનો રસ એ જ ક્ષતિને ક્ષમ્ય કરનાર મોટામાં મોટું બળ છે. રસના જ વેગથી વાચક પોતાના માર્ગમાં આવતું અસંભવિતતાનું ગાબડું સહેજે ટપી જાય છે. અસંભવિત બનાવથી ઊભી થતી સ્થિતિમાંથી પણ જો અત્યંત રસિક કે મનોહર પરિણામ આવતું હોય તો વાચક એ ક્ષતિને સહેજે સહન કરી લે છે. આ રીતે

એક જ પ્રકારની ક્ષતિ એક લેખકમાં વાચક માફ ન કરે, તે બીજામાં કરે. મહાન લેખકો ઘણીવાર પ્રમાદ કરવા છતાં પણ પોતાની પ્રતિભાને બળે આ રીતે વાચકને પોતાની સાથે લઈ જાય છે. એટલે ગુણદોષની બધી ચર્ચા છતાં વિવેચકે સમર્થ લેખકનું આ બળ સ્વીકારવું જ જોઈએ, અને તેથી જ સાધારણ વાર્તાલેખકે આવી બાબતમાં પ્રમાદ ન કરવો જોઈએ.

વાર્તામાં જ્યાં બનાવોની પરંપરા હોય ત્યાં, બનાવ સ્વાભાવિક રીતે એકબીજામાંથી ઊગતો હોય, એવી પ્રતીતિ થવી જોઈએ. વાર્તાલેખકે પોતે, અમુક પરિસ્થિતિ ઊભી કરવા; કે અમુક પરિણામ લાવવા અમુક બનાવ ઉપસ્થિત કર્યો છે એમ ન લાગવું જોઈએ. જેમ ઈશ્વર જગત ચલાવે છે છતાં કોઈ જગાએ તેમાં હસ્તક્ષેપ કરતો નથી, જગત એની મેળે ચાલ્યું જતું ભાસે છે, તેમ વાર્તા કર્તા રચે છે છતાં તેના બનાવો એની મેળે ચાલતા જણાવા જોઈએ. તેણે ચંદાબ્યાની નિશાની ક્યાંય ન જોઈએ. જેમ શિલ્પી ટાંકણાથી મૂર્તિ ઘડે પણ મૂર્તિ ઉપર ક્યાંય ટાંકણાનું નિશાન ન જોઈએ તેમ વાર્તાકાર વાર્તા ઘડે છે છતાં ક્યાંય પણ તેણે અમુક બનાવ બનાવરાખ્યો એવું જણાવું ન જોઈએ. એને હું વાર્તાકલાનો વિરોધ કે વિરોધાભાસ (Paradox) કહું છું. વાર્તા પોતાની મેળે આગળ ચાલવી જોઈએ, એટલે એ ભવંત જોઈએ. વાર્તાનું પાત્ર મરતું હોય તો એની મેળે મરવું જોઈએ, કર્તાએ કુરુણ નિષ્પન્ન કરવા પાત્રને મારી નાંખ્યું એમ પ્રતીત થવું ન જોઈએ. અમુક પરિણામ ખાતર જાણે બનાવ બન્યો છે એમ ન લાગવું જોઈએ પણ એ બનાવ ને એ પરિણામ એક જ નિર્માણથી બન્યાં છે એમ લાગવું જોઈએ. કલામાં સાધન અને સાધ્યનો ભેદ આં દૃષ્ટિએ નથી હોતો.

મેં ઉપર કહ્યું કે વ્યાવહારિક જગતના બધા બનાવો વાર્તામાં સંલવિત ગણાય નહિ. એ રીતે વાર્તાની સંલવિતતા જગતના બનાવો કરતાં વધારે મર્યાદિત છે અને સંકુચિત છે. તો બીજી રીતે જગતમાં કદી ન બનતા બનાવો વાર્તામાં સંલવિત તરીકે આવી પણ શકે છે. અરેબિયન નાઇટ્સ, કથાસરિસાગર વગેરે અનેક વાર્તાઓમાં કેવળ અસંલવિત બનાવો પાર વિનાના આવે છે. આ બનાવો વાર્તામાં સંલવિત બને છે તેનું કારણ લેખક વાચકની યુદ્ધિને એ સ્વીકારવા તરફ ઉત્તેજે છે તે છે. લેખક આપણા જગતથી ભિન્ન નવી સૃષ્ટિમાં વાચકને લઈ જાય છે, જ્યાં તે આ જગતની મર્યાદાઓ સ્વીકારતો નથી અને લેખકની ઉત્તેજના પ્રમાણે જગતમાં અસંલવિત એવા બનાવો તે ઘડવા માંડે છે. તે એમ કરે છે તેનું કારણ એ છે કે એ ઘડંતરપ્રવૃત્તિ વાચકને ઇષ્ટ છે. કાબલા

તરીકે, મરજીમાં આવે ત્યાં ઊડીને જઈ શકાય, મરજીમાં આવે ત્યારે તિરોહિત-
અદશ્ય ઘઈ શકાય, અદશ્ય રહી ગમે તેટલે દૂર ધોકાથી દોઈને મારી શકાય,
આ બધી પ્રવૃત્તિઓ દોઈ પણ એક વ્યક્તિને નહિ, પણ આખી માણસજાતને ઇંછ
છે. લાખો વરસોથી માણસે આવી શક્તિઓ જ્ઞાત કે અજ્ઞાત રીતે ઇંછી છે.
જંગલી પ્રાણીઓથી કે શત્રુઓથી બચવા, કે શિકાર કરવા કે શત્રુઓને મારવા,
કે ઇંછ જમોને મળવા તેણે આવી શક્તિઓ લાખો વરસોથી ઇંછી છે. અને એ
ઇંછાઓ અનુસાર વાચક પોતાની કલ્પનાશક્તિને, એ દિશામાં જવા દે છે.
જગતના સંભવાસંભવની યુદ્ધિને આવું કલ્પતાં કલેશ નથી થતો, ઊલટી મળ
આવે છે. માટે આવા બનાવો વાર્તામાં આવે છે. આવી ચમત્કારક કે અલૌકિક
શક્તિઓ સંપાદન કરવાની રીત પણ મનુષ્યસ્વભાવને પ્રતીતિકર હોવી જોઈએ.
જૂના સમયમાં આવી શક્તિઓ મંત્રથી મળી શકતી એમ મનાતું. લાખા એ
ઘણા ગૂઢ સામર્થ્યવાળી છે એ માણસજાતનો ઘણો જૂનો સંસ્કાર છે, અને તેથી
એવી શક્તિ જૂના સમયમાં લાપાથી મળતી જણાવાતી. વળી તપથી પણ એ
પ્રાપ્ત થતી, અને તપની ઉપર પણ માણસજાતની શ્રદ્ધા ઘણી પ્રાચીન છે. હાલ
એવી વાર્તાઓમાં આવી શક્તિની સિદ્ધિ સાયન્સ-વિજ્ઞાન દ્વારા મેળવેલી નિરૂપાય
છે કારણકે હાલના જમાનામાં સાયન્સ એવું કરી શકે એવું ગણાય છે. આ
ઉપરથી સ્પષ્ટ થશે કે માણસજાતના સંસ્કારો સૈકે સૈકે જેમ બદલાય તેમ વાર્તા-
કારની પદ્ધતિઓ પણ બદલાય.

આપણે જોયું કે અલૌકિક શક્તિઓ સંપાદન કરવાની રીત માનવ-
સંસ્કારોને અનુકૂળ હોવી જોઈએ. પણ તેથી પણ વધારે અનુકૂળ એ શક્તિઓનો
વિનિયોગ હોવો જોઈએ. મનુષ્યસ્વભાવને વ્યક્ત કરવા જ એ શક્તિઓ આવવી
જોઈએ. અરેબિયન નાઈટ્સમાં કે ડૉ. જેકિલ અને હાઈડની વાર્તામાં કે એચ.
ઈ. વેલ્સની 'ઇન્વીઝિબલ મેન'ની વાર્તામાં એ અલૌકિક શક્તિઓનો ઉપયોગ કે
વ્યાપાર માનવમાં રહેલી ગૂઢ વાસનાનુસાર થાય છે: ઊડવાની શક્તિ વાર્તામાં
ઇંછજનને મળવા કે લયથી દૂર રહેવા વપરાય. એક પણ શક્તિ મનુષ્ય-
સ્વભાવથી પ્રતિકૂલ રીતે, અમાનવી રીતે વપરાય નહિ. જેમ વ્યવહારમાં માનવ
માટે અમાનવ બનવું અશક્ય છે, તેમ કલામાં પણ તેને માટે અમાનવ બનવું
અશક્ય છે. કશી જ અમાનવ વસ્તુમાં માનવને રસ પડી શકે નહિ ! મહાભારત,
રામાયણ, અરેબિયન નાઈટ્સ, બધાંમાં જ્યાં જ્યાં આવી ચમત્કારક શક્તિઓ
આવે છે ત્યાં ત્યાં સર્વત્ર તેનો વિનિયોગ માનવસ્વભાવને એ રીતે વ્યક્ત કરવા જ.

મનઃસ્થિતિ તે સમજી શકતો નથી, એ એનું રહસ્ય છે. વાર્તાની સમગ્રતા આ રહસ્યથી બને છે. વાર્તામાં રહસ્ય સંપૂર્ણ પ્રતિબિંબિત થવું જોઈએ. વાર્તાના બનાવો અધવચ રહી જાય એ દોષ નથી, પણ રહસ્ય અપૂર્ણ રહે એ દોષ છે. ઇતિહાસમાં બનાવ પૂરો થવો જોઈએ, વાર્તામાં રહસ્ય પૂરું થવું જોઈએ. આ વાત ઘણી સાદી દેખાય છે છતાં મેં અનેક વાર્તાઓ એવી જોઈ છે જેમાં કંઈ રહસ્ય જ ન હોય ! અને જો કંઈ આ રહસ્યની આવશ્યકતા ન સમજતું હોય તો તેને એ સમજાવવું ઘણું મુશ્કેલ છે એમ મેં મારા અનુભવથી જોયું છે. તેને માટે સારામાં સારો ઉપાય, મહાન વાર્તાકારોની વાર્તાનું વારંવાર પરિશીલન એ જ છે.

દરેક કલા પોતપોતાની રીતે જીવનનું રહસ્ય પ્રકટ કરવા પ્રયત્ન કરે છે. દરેક કલા પોતાના ઉપાદાનની શક્તિ અને મર્યાદામાં જે રહસ્ય પ્રકટ કરી શકાય તેને પ્રકટ કરે છે. કલાકાર એ ઉપાદાનના પરિચયથી અને પોતાની પ્રતિભાથી પોતે પસંદ કરેલા સાહિત્ય-પ્રકારમાં શું પ્રગટ કરી શકાય ને શું નહિ, તે સમજી જાય છે. અથવા બીજી રીતે એમ કહીએ કે રહસ્ય ઉપરથી તેને અનુકૂળ સ્વરૂપ નક્કી કરે છે. એ સિવાય દ્રૂંકી વાર્તામાં શું કહી શકાય ને શું ન કહી શકાય તે સંબંધી સામાન્ય નિયમ કરી શકાય નહિ. સામાન્ય રીતે એમ લાગે કે જે રહસ્યો આખા જીવનપટને જોવાથી જ સમજી શકાય, તેવાં રહસ્યો દ્રૂંકી વાર્તામાં બતાવી ન શકાય. પણ સર જેમ્સ જેરી એક નાની જ નાટિકામાં એવું કરી બતાવે છે. એક પરિણીત દંપતી ત્રણ વાર સોલીસીટરને ત્યાં વિલ કરાવવા જાય છે, અને પહેલી વાર જે દંપતી અત્યંત મુગ્ધ અને પરસ્પર આસક્ત હતાં, તે છેવટે કેવાં લાગણી વિનાનાં અને ગણતરીબાજ થઈ ગયાં છે તે બતાવેલું છે. એટલે ઘણો આધાર વાર્તાકારના કૌશલ ઉપર રહે છે.

વાર્તાઓ ઘણીખરી ગદ્યમાં લખાય છે અને ગદ્ય છપાય છે તેથી વાર્તાકારનું વક્તવ્ય અસલ સ્વરૂપમાં સચવાઈ રહી શકે છે. આથી સાહિત્યસર્જનમાં વસ્તુ રીતિ ભાવ વગેરેની બાબતમાં અવકાશ ઘણો વધી ગયો છે. વાર્તા જ્યારે છપાતી નહોતી, માત્ર કહી જ શકાતી હતી, ત્યારે તેના બનાવો ઘણે ભાગે સમયાનુક્રમમાં જ કહેવા પડતા. હવે છપાતી વાર્તામાં વાર્તાના બનાવોને કર્તા ગમે તે ક્રમે મૂકી શકે છે. કહેવાતી વાર્તામાં માનવસ્વભાવ ઉક્તિથી કે સંવાદથી ન બતાવી શકાય, કારણકે મુખપરંપરામાં ગદ્યની ઉક્તિ બરાબર સચવાઈ શકતી નથી, અને તેથી કર્તાને ઘણે ભાગે બનાવ અને ક્રિયા ઉપર વધારે આધાર રાખવો પડતો. હવે ઉક્તિ સચવાઈ રહે છે તેથી માત્ર ઉક્તિથી પણ તે સ્વભાવ બતાવી શકે. તેથી સ્વભાવના જે અંશો ક્રિયા સુધી ન પહોંચે તે પણ વાર્તામાં બિતરી શકે. દ્રૂંકી વાર્તામાં

જીવનના ઘેરા રંગો પણ આવી શકે છે, પણ તેની વિશિષ્ટતા એ છે કે જીવનના આછા રંગો પણ એમાં આવી શકે છે. એકબે દાખલાથી આ સ્ક્રુટ કરવા પ્રયત્ન કરીશ. નીચેની વાર્તા માનસીના અંકમાં આવેલી. વાર્તાની વિગતો યાદ નથી પણ તેનો વાંધો નથી.

(માનો કે) આમરટડાંમ જતી ટ્રેનમાં બે ઉતારુઓ છે. તેમાં એક અજાણ્યો છે અને બીજો તે જ શહેરનો વતની છે અને ધણે વરસે પોતાને ઘેર જતો હોય છે. પેલો શહેરનો માણસ અજાણ્યાને બંને તો સહાયબૂત થવા આમરટડાંમ વિશે ઉપયોગી માહિતીઓ આપે છે, અને તેને કહે છે કે આમરટડાંમમાં એક સરસ હોટલ છે તેમાં ઊતરજો. હોટલના માણસો સારા છે, સામે દરય સુંદર છે, વગેરે અનેક વખાણ તે કરે છે પણ હોટલનું નામ ભૂલી ગયો હોય છે. તે ધણે પ્રયત્ન કરે છે પણ તેને સંભારતું નથી. સ્ટેશન આવે છે, પેલો અજાણ્યો માણસ ઊતરતી વખતે પૂછે છે, છતાં પોતાને નથી સંભારતું. એ અજાણ્યો માણસ તો પછી જુદો પડીને ચાલ્યો જાય છે. પણ આ માણસને આ ભૂલાઈ ગયાનો મૈતાપ થાય છે. તે ઘેર જાય છે. કુટુંબના માણસો સાથે વાત કરવામાં તેનું ચિત્ત પરેવાતું નથી, રત્ને ઊંચ આવતી નથી. અને જોવે એટલો બધો વ્યથ થાય છે કે પયારી છોડી, મધરાતે એ હોટલ જઈને તેનું પાટિયું વાંચી આવે છે.

અને નામ ત્યારે નીકળે છે—આમરટડાંમ હોટલ—એ જ શહેરનું !

આમાં રહસ્ય એટલું જ છે કે માણસ કોઈવાર ખડું જ પરિચિત વાત પણ ભૂલી જાય છે, અને કોઈવાર ભૂલી ગયેલી વાત લલે એ વાતનું કંઈ પણ પ્રયોજન ન હોય છતાં એટલી બધી ખટકે છે કે એ સંભારે નહિ ત્યાં સુધી જંપ ન વળે. આ વાત બે દાખાય નહિ તો કહેવાના એક નાના દુચકા તરીકે પણ સુંદર લાગે તેવી છે. મેં ઉપર સાર આપ્યો છે, તેમાં તેનું રૂપ સ્વાભાવિક રીતે કહેવાતા દુચકા જેવું થઈ પણ જાય છે.

એક બીજી વાર્તા, સદ્ગત રમેણલાઈની, ‘ ચિઠ્ઠી ’ યાદ કરો. તેમાં રહસ્ય એ છે કે આપણા સમાજમાં માણસો કેવા કેવા મૂર્ખતાવાળા અને અન્યાયવાળા સ્વાર્થ સાધવા ચિઠ્ઠીઓ માગે છે. આ ચિઠ્ઠીની વાર્તામાં એક રીતે એમ કહી શકાય કે એ કોઈ પણ વ્યક્તિ કરતાં આખા સમાજની એક ટેવ ઉપર પ્રકાશ નાંખે છે. તેમાં કોઈ પણ એક વ્યક્તિના ગુણો ઉપર પ્રકાશ નથી પડતો, માત્ર સમાજનું વ્યક્તિગત સ્વાર્થીપણું લક્ષમાં આવે છે. આ વાર્તાઓનું રહસ્ય એવું છે કે એટલાને જ વ્યક્ત કરવા આખી નવલકથા ન લખી શકાય. અને ટૂંકી વાર્તાની એ જ વિશિષ્ટતા છે. તેનાથી આવાં નાનાં નાનાં છતાં બહુવા જેવાં રહસ્યોને વાર્તામાં પ્રગટ થવાનો અવકાશ મળે છે. તેનું લવિષ્ય મોટું છે.

હવે એક પ્રશ્ન ચર્ચા આ વિષય પૂરો કરીશ. નવલકથાથી મોટી કથાને આપણે ‘પુરાણ’* કહી શકીએ. તેમ ટૂંકી વાર્તાથી મોટી અને નવલકથાથી નાની એવી લાંબી વાર્તાનો વર્ગ સ્વીકારવાની જરૂર છે ખરી? મને લાગે છે કે એવો વર્ગ સ્વીકારવો ઠીક છે. શ્રી. મુનશીની ‘પૃથિવીવલ્લભ’ અને ‘સ્નેહસંભ્રમ’ વાર્તાને ‘નવલકથા’ કહેવા કરતાં ‘લાંબી વાર્તા’ કહીએ તો વધારે સારું. એ વાર્તામાં નવલકથા જેવો વાર્તાનો ઉઠાવ નથી. આ ખન્ને વાર્તાનું વસ્તુ નવલકથા જેવું અનેક પાસાવાળું નથી, પણ એકધારું ચાલ્યું આવતું વૃત્તાન્ત છે. સદ્ગત શરદેખાણુની ‘વિપ્રદાસ’ નવલકથા છે; પણ તેમનું ‘સ્વામી’ ‘દેવદાસ’ અને એ જ દૃષ્ટિએ ‘દત્તા’ સુદ્ધાં લાંબી વાર્તા છે. આ રીતે આપણે વૃત્તાન્તખીજ કથાસાહિત્યનો નીચે પ્રમાણે ક્રમ કરી શકીએ: દુચકો, ટૂંકી વાર્તા, લાંબી વાર્તા; નવલકથા અને પુરાણ. આ સર્વનું વાહન ગદ્ય છે, અને ગદ્યમાં હજી પુષ્કળ વિકાસને સ્થાન છે કારણકે ગદ્યનો વિસ્તારી વિકાસ મુદ્રણકલા પછીથી થયો છે. આપણા સાહિત્યકારોનો આ દિશાનો પ્રયત્ન ખડું ફળદાયી નીવડવા સંભવ છે. +

* પ્રો. બ. ક. ઠાકોર ‘પુરાણ’ને બદલે ‘મહાનવલ’ શબ્દ પસંદ કરે છે. ‘પુરાણ’ શબ્દ અમુક જ પ્રકારના પ્રાચીન, ધણેલાગે શ્લોકગદ્ય સાહિત્ય માટે વપરાયો છે: એ જો ‘મહાનવલ’ શબ્દ વધારે સારો છે.

+ પ્રાચ્યવિદ્યામંદિર, ભાપાન્તરશાખા, વંડોદરા (વંડોદરા રાત્ર્ય કેળવણી ખાતે તરફથી યોજાયેલી વ્યાખ્યાનમાલામાં તા. ૧૭ માર્ચ ૧૯૩૮ના રોજ આપેલું વ્યાખ્યાન.

ગુજરાતનો જૈનધર્મ

વ્યાખ્યાતા :

મુનિશ્રી જિનવિજયજી

સાક્ષર શ્રીજિનવિજયજીનો

પરિચય

દેવી શારદાનાં ઉપાસકો ! સર્જન સાક્ષર બંધુઓ અને બહેનો !

શ્રીમંત સરકાર ને. ના. મહારાજ સાહેબના પ્રોત્સાહનથી લગતા આ ગુજરાતી સાક્ષર-સંમેલનમાં આમંત્રિત આજના વિદ્વાન્ વ્યાખ્યાતા શ્રીચુત જિનવિજયજીનો પરિચય કરાવવાનું કાર્ય મહને સોંપવામાં આવ્યું છે; તે બળ-વવા હું આપની સમક્ષ ઉપસ્થિત થયો છું.

સાક્ષર શ્રીજિનવિજયજીની જન્મભૂમિ; ઉદયપુર સંસ્થાન(મેવાડ)માં હોવા છતાં, તેઓએ વિદ્યાભૂમિ અને આશ્રયભૂમિ તરીકે ગુજરાતને વર્ષોથી પસંદ કરેલ છે. તથા ગુજરાતના ગૌરવભર્યા ઇતિહાસના પ્રામાણિક સંશોધન-સંપાદન અને પ્રકાશન કરવા માટે પ્રશંસનીય પ્રયત્નો કર્યા છે. પોતાની પરમાર રાજપૂત જાતિને અને ‘ પ્રથમ વડા પરમાર, પૃથ્વી પરમારાંતણી ’ એ પ્રસિદ્ધ ઉક્તિને સાહિત્યના ક્ષેત્રમાં સાર્થક કરી છે.

તેઓએ વિવિધ દેશોમાં પર્યાટન કરી વિવિધ જ્ઞાન મેળવ્યું છે. જર્મની જઈ ત્યાંના સ્કૉલરોની કૃતવ્ય-પદ્ધતિનો સારો ખ્યાલ મેળવ્યો છે. ત્યાંની સાહિત્ય-સંશોધક સંસ્થાઓનું સૂક્ષ્મ નિરીક્ષણ કરી બહોળો અનુભવ મેળવ્યો છે. તેઓ જર્મની જઈને ત્યાંથી પીએચ. ડી. જેવી કેઈ ડિગ્રી લાવ્યા હોય, તે તેની મને ખબર નથી, તેમ છતાં તેવા ડિગ્રીધારીઓએ અથવા ડિગ્રી પ્રત્યે મોહ ધરાવનારાઓએ, તેમની પાસેથી શીખવા જેવું ઘણું છે. ઐતિહાસિક શોધખોળ-વાળા તેમના એડિટ કરેલા અથો અને મનનીય લેખ-નિબંધોમાંથી પણ સંશોધક સાક્ષરોને ઘણું જ્ઞાન મળી શકે તેમ છે.

તેઓ સંસ્કૃત, પ્રાકૃત, પાલી, અપભ્રંશ, પ્રાચીન અર્વાચીન ગુજરાતી, રાજસ્થાની, હિંદી, અંગ્રેજી, અને જર્મન વિગેરે વિવિધ ભાષાઓમાં નિપુણતા ધરાવે છે. રાષ્ટ્રભાષા-હિંદી પર તેમનો અસાધારણ કાબૂ છે અને તેઓ અનેક લિપિઓના પણ જ્ઞાતા છે. યતિ-મુનિ-જીવનનો અને સ્વરાજ્ય-સત્યાગ્રહ-અસહકારના સમયના (સન્ ૧૯૩૧ ના) જેલ-જીવનનો પણ તેમને અનુભવ છે.

ઇતિહાસ, એ એમનો પ્રિય વિષય છે. પ્રાચીન જૈનસાહિત્યનું સ્વચ્છ સંશોધન-સંપાદન, એ તેમનું પરમ વ્યસન છે. પ્રાચીન અસ્ત-વ્યસ્ત ઐતિહાસિક સાધન-સામગ્રીને એકત્ર કરી વ્યવસ્થિત રૂપમાં ગોઠવી સમાજને ઉપયોગી થાય તેવા સરસ સ્વરૂપમાં પ્રકાશમાં મૂકાવવી-એ તેમની મહત્ત્વાકાંક્ષા છે અને એ તરફ વર્ષોથી તેમનો વ્યવસાય સતત ચાલુ છે.

સાહિત્ય-સેવાનો પ્રારંભ કરતાં તેઓએ વડોદરાને પ્રથમ પદ આપ્યું હતું. વીંશ વર્ષ પહેલાં તેઓ વડોદરામાં વસતા હતા, ત્યારે સદ્ગત સાક્ષર ચીમનલાલ દલાલની પ્રેરણાથી તેઓએ કુમારપાલ-પ્રતિબોધ જેવ. વિસ્તૃત (૮૮૦૦ શ્લોકપ્રમાણ) પ્રાકૃત અંધને એડિટ કરવાનું કાર્ય ઉપાડી લીધું હતું. જે આપણી સુપ્રખ્યાત ગાયકવાડ ઓરિએન્ટલ સિરીઝમાં નં. ૧૪ તરીકે પ્રકાશિત થઈ ગયેલ છે.

એ સમય દરમિયાન, તેઓએ વડોદરાવાસી પ્રવર્તક શ્રીકાંતિવિજયજીના નામવાળી જૈન ઇતિહાસમાલામાં ૧ વિજ્ઞાપિ ત્રિવેણી, ૨ કૃપારસકોશ, ૩ શત્રુજય તીર્થોદ્ધાર પ્રબંધ, ૪-૫ પ્રાચીન જૈન લેખસંગ્રહ ભાગ ૧-૨, ૬ દ્રૌપદીસ્વયંવર (નાટક) અને ૭ જૈન ઐતિહાસિક ગૂર્જર કાવ્યસંગ્રહ વિગેરે અનેક અંથોનું સંશોધન-સંપાદન સરસ રીતે કર્યું હતું. છેલ્લા અંથનું કેટલુંક કાર્ય મ્હારે બળવડું પડ્યું હતું; કારણકે એ વખતે તેઓ મહાત્મા ગાંધીજીની

ત્રેરણાથી ગુજરાત વિદ્યાપીઠ (અમદાવાદ)માં, ગુજરાત પુરાતત્ત્વ મંદિરના આચાર્ય તરીકેની પ્રવૃત્તિમાં જોડાઈ ગયા હતા. ત્યાં રહીને પણ તેઓએ ૮ પ્રાકૃત જૈનકથાસંગ્રહ, ૬ પાલી પાઠાવલિ, ૧૦ અભિધાનપદ્ધિપિકા (પાલી-કોશ), ૧૧ પ્રાચીન ગુજરાતી ગંધસંદર્ભ (જેમાં ખાલશિક્ષા ઔદ્ધિતકવાળા મહારા લેખના અંશનો પણ સમાવેશ છે), ૧૨ વિજયદેવ-માહાત્મ્ય, ૧૩ જીતકલ્પસૂત્ર, ૧૪ ખરતરગચ્છ-પદ્માવલી-સંગ્રહ જેવા ગ્રંથોનું સંશોધન કર્યું છે.

પુરાતત્ત્વ-સંશોધનનો પૂર્વ ઇતિહાસ, હરિભદ્રસૂરિ-સમયનિર્ણય જેવા ગહન, અભ્યાસ-સાધ્ય, મનનીય લેખ-નિબંધો લખી તેઓએ પ્રસિદ્ધ વિદ્વાનોનું લક્ષ્ય ખેંચ્યું છે, અને સાક્ષરોને તે તરફ રસ લેતા કર્યા છે.

‘ જૈન સાહિત્ય-સંશોધક ’ નામની ગ્રંથમાલા, તે જ નામનું ત્રિમાસિક (જર્નલ) અને ‘ મહાવીર ’ નામનું પાક્ષિક પત્ર વિગેરેના સંચાલનમાં તેઓએ વર્ષો સુધી હિંમત અને દક્ષતા દર્શાવી હતી.

પૂના (દક્ષિણ)ના ભાડારકર ઓરિએન્ટલ રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટે તેમની સેવા-સહાયતાની કદર તરીકે તેમને ઑનરરી મેંગર બનાવ્યા છે.

ડૉ. રવીન્દ્રનાથ ટાગોર(ઠકકુર)ના વિશ્વભારતી શાંતિનિકેતન (ખંગાલ)માં તેમના પ્રયત્નથી સિંધી જૈન જ્ઞાન-પીઠની સ્થાપના થતાં, તેઓએ ત્યાંના અધિષ્ઠાતા-અધ્યાપક તરીકેનો કાર્ય-ભાર ઉપાડી લઈ સિંધી જૈન-ગ્રંથમાલા દ્વારા ૧૫ પ્રબંધચિંતામણિ, ૧૬ પુરાતનપ્રબંધ-સંગ્રહ, ૧૭ પ્રબંધકોષ અને ૧૮ વિવિધતીર્થકલ્પ જેવા ગ્રંથોનાં ઐતિહાસિક દૃષ્ટિએ અત્યુપયોગી આદર્શ નવીન સંસ્કરણો પ્રકાશમાં મૂકાવ્યાં છે પ્રાકૃત, અપભ્રંશ તથા પ્રાચીન દેશભાષાઓ પર અને ઇતિહાસ પર પ્રકાશ પાડનારી વિક્રમની નવમી સદીની પ્રા. કુવલયમાલા કથા અને ણીજા અનેક ગ્રંથોનું સંપાદનકાર્ય તેઓ ચલાવી રહ્યા છે.

સન્ ૧૯૩૩ માં મુંબઈ યુનિવર્સિટીએ વસનજી માધવજી વ્યાખ્યાનમંડામાં ‘ ગુજરાતની પ્રાચીન સંસ્કૃતિ ’ વિષયક ભાષણો તેમની દ્વારા કરાવ્યાં હતા, અને એ જ અરસામાં તેઓએ અમદાવાદની ગૂજરાત સાહિત્ય-સભાને સન્માન્ય સભ્ય તરીકે ‘ પ્રાચીન ગૂજરાતના સાંસ્કૃતિક ઇતિહાસની સાધન-સામગ્રી ’ નામના ગવેષણાપૂર્ણ ભાષણની ભેટ ધરી હતી.

સન્ ૧૯૩૬માં ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદે તેમની સુયોગ્યતા વિચારી ૧૨મા અધિવેશનમાં, અમદાવાદમાં, ઇતિહાસ વિષય વિભાગમાં 'પ્રમુખ તરીકેનું સન્માન તેમને આપ્યું હતું'.

ગુજરાતના વર્તમાન ભોજ પ્રભુપ્રિય વિદ્વદ્વત્સલ ને. ના. શ્રીમંત સરકાર મહારાજ સાહેબનો આભાર આપણે કેમ ભૂલી શકીએ કે જે નામદારની વિદ્યાવૃદ્ધિની સ્તુત્ય વિશાલ યોજનાઓમાં આ સાક્ષર વ્યાખ્યાનમાલા પણ વિશિષ્ટ ઉચ્ચ સ્થાન ધરાવે છે; જે દ્વારા પ્રોત્સાહિત થયેલા બહુબુદ્ધિશાલી બહુશ્રુત અને વિવિધ વિષયના બહોળા અનુભવી આવા સાક્ષરોના ગંભીર વિચારો સાંભળવાની આપણને અમૂલ્ય તક મળે છે.

શ્રીયુત જિનવિજયજી 'ગુજરાતનો જૈનધર્મ' એ વિષય પર વિદ્વત્તા ભર્યું વ્યાખ્યાન કરી પોતાનો વિશેષ પરિચય સ્વયં કરાવશે. આશા છે કે આપ સૌ શાંતિથી સાંભળશો.

તા. ૧૭-૩-૩૮

દાદલચંદ્ર ભ. ગાંધી.

જૈન પંડિત

ગુજરાતનો જૈનધર્મ

સર્જનો !

મેં મારા આજના વ્યાખ્યાનનો વિષય ગુજરાતનો જૈનધર્મ એ રાખ્યો છે. જૈનધર્મના આધુનિક સ્વરૂપથી તો આપ બધા સારી પેઠે પરિચિત હશે જ. તેથી સ્વાભાવિક રીતે જ એવું મનમાં થાય કે જૈનધર્મ વિષે વળી ખાસ વ્યાખ્યાન આપવા જેવું શું હોઈ શકે ? પણ મારો ઉદ્દેશ અહીં જૈનધર્મના વર્તમાન જીવન વિષે કંઈ ખાસ કહેવાનો નથી. પણ ઐતિહાસિક દૃષ્ટિએ એના ભૂતકાલીન વ્યક્તિત્વ વિષે કેટલીક મીમાંસા હું કરવા ઇચ્છું છું. જૈનધર્મે ગુજરાતમાંના સંસ્કૃતિક જીવનમાં કેવો અને કેટલો ફાળો આપ્યો એ વિષે ખુદ જૈનોને પણ કશી વિશેષ કલ્પના નથી તો જૈનેતરોને તો તે કયાંથી જ હોય !

આપણને આપણા ધર્મ, સમાજ અને સંસ્કૃતિના ઇતિહાસનું ઘરાઘર જ્ઞાન નથી હોતું અને તેથી આપણે આપણા પ્રભાકીય જીવનની દૃષ્ટિએ અનેક ભ્રમણાઓમાં અટવાઈએ છીએ. ધર્મ અને સમાજના જે વિદ્યમાન વાતાવરણમાં આપણે જીવીએ છીએ તેને જ આપણે શુદ્ધ અને સનાતન ધર્મ સમજી લઈએ

છીએ. દેશ-કાળની પરિસ્થિતિના બળે ધર્મ અને સમાજની નીતિરીતિમાં સતત મોટાં પરિવર્તનો થતાં આવ્યાં છે અને થયા જ કરે છે એ વિચારને હૃદયંગમ કરવા જેટલી આપણી પ્રજાની બુદ્ધિશક્તિ તત્પર નથી હોતી, અને તેથી આપણે આપણા પ્રાજકીય જીવનની સાચી સુધારણા અને ઉન્નતિના ઉપાયોને પણ શંકા અને ભયની દૃષ્ટિએ હંમેશાં જોયા કરીએ છીએ અને ધાર્મિક અને સામાજિક અધોગતિના ભોગ થઈએ છીએ. ધર્મ કે સમાજના કોઈ પણ સિદ્ધાંતો અને નિયમો અમુક ઐતિહાસિક પરિસ્થિતિના કારણે જ અસ્તિત્વમાં આવેલા હોય છે. પરિસ્થિતિ બદલાતાં સિદ્ધાંતો અને નિયમો પણ બદલાય જ છે. અને એ રીતે બદલાતા સિદ્ધાંતો કે નિયમોથી ધર્મ કે સમાજનો નાશ નહિ પણ વિકાસ જ થાય છે. એ વસ્તુ આપણને ચ ત્યારે જ બરાબર બુદ્ધિગ્રાહ્ય થઈ શકે જ્યારે આપણને એ ઐતિહાસિક પરિસ્થિતિનું યથાર્થ જ્ઞાન હોય. આવા ઐતિહાસિક જ્ઞાનના અભાવે દરેક પ્રજા પોતાના ધર્મના સિદ્ધાંતો અને સમાજના નિયમોને કોઈ ઈશ્વર કે ઈશ્વરપ્રેરિત દૈવી પુરુષે સ્થાપિત કરેલા માને છે. અને તેમાં કોઈ પણ જાતના પરિવર્તનને અનિષ્ટ અને અશુભ માને છે અને એ રીતે જે દવા રોગના નાશ માટે સમજાણુ ઉપાય તરીકે ગણાતી હોય તેને જ રોગની પોષક માની તેનાથી દૂર નાસવા પ્રયત્ન કરે છે અને પરિણામે પોતાનો જ નાશ વહોરી લે છે. આપણી જે ધાર્મિક અને સામાજિક અવનતિ થઈ છે અને તેના કારણે આપણે જે રીતે આજે કેટલા યે સૈકાઓથી પરાધીનતા અને પામરતાના ભોગ થઈ રહ્યા છીએ તેનું કારણ, ખીનું કાંઈ જ નહિ પણ આપણી પ્રજાની એ અજ્ઞાન-જન્ય ઊંડી અધશ્રદ્ધા છે. ધર્મનો કોઈ સિદ્ધાંત કે સમાજનો કોઈ નિયમ ત્રિકાલા-બાધિત હોઈ શકે જ નહિ. એ સિદ્ધાંતો અને નિયમો બનાવનાર, કોઈ ઈશ્વર કે માનવેતર શક્તિ નથી. પણ તે આપણા જેવા જ શરીર અને સંસ્કાર ધારણ કરનારા માનવીઓ જ હતા. પોતાના દેશ-કાલની પરિસ્થિતિ પ્રમાણે પોતાના જનસમૂહોના કથ્યાણુ અર્થે તે તે પ્રકારના સિદ્ધાંતો-નિયમો સ્થાપિત કરવાની તેમને આવશ્યકતા જણાઈ અને તેમણે તેમ કયું. જ્યાં સુધી એવી પરિસ્થિતિ ચાલુ રહી હોય અને એ સિદ્ધાંતો અને નિયમો પ્રજાને લાભકર્તા બની રહ્યા હોય ત્યાં સુધી પ્રજાએ તેમનું પાલન કરવું એ આવશ્યક છે. પણ જો પરિસ્થિતિ બદલાઈ જતી હોય અને એ સિદ્ધાંતો કે નિયમો લાભના બદલે હિતના હાનિકર્તા થઈ પડતા હોય તો, આપણે તેમાં પરિવર્તન કરવું જ જોઈએ અને આપણી પરિસ્થિતિ પ્રમાણે આપણે નવા સિદ્ધાંતો કે નવા નિયમો ઘડી કાઢવા જોઈએ. પરિવર્તન એ તો પ્રકૃતિનો અગાધિત નિયમ છે. વસ્તુમાત્રમાં રૂપાન્તર ભાવ ઉત્પન્ન કરવો એ તો કાલનો મુખ્ય સ્વભાવ છે. સમગ્ર ચેતન-અચેતન

સૃષ્ટિમાં પ્રકૃતિનો એ નિયમ, કાલનો એ સ્વભાવ અવ્યાકૃતપણે પ્રવર્તે છે. જેની ઉત્પત્તિ છે તેનો નાશ પણ અવશ્ય છે જ. અખંડ પ્રજ્ઞાંડ એ મહાનિયમને વશવર્તી છે. તે પછી આપણે આ હુદ્દ માનવસમાજ તેમાં અપવાદ શી રીતે હોઈ શકે ? પ્રકૃતિના એ નિયમથી આપણે વિરુદ્ધ શી રીતે વર્તી શકીએ ? અને જો આપણી અજ્ઞાનતાને કારણે આપણે એ રીતે વર્તવા જઈએ, તો પ્રકૃતિ તે સહી પણ શી રીતે શકે ? અગ્નિનો સ્વભાવ દાહ ઉત્પન્ન કરવાનો છે. એના એ સ્વભાવને ન ગણકારી આપણે એની સાથે વિરુદ્ધ વર્તન કરવા જઈએ તો એ પોતાના સ્વભાવનો પરચો ધતાવ્યા વિના રહે ખરો ? અજ્ઞાનમાં અજ્ઞાન ણાળકને અને વિદ્વાન-માં વિદ્વાન વૃદ્ધને પણ અગ્નિ પોતાનો સ્વભાવ સરખી જ રીતે ધતાવશે. તેવી જ રીતે પ્રકૃતિ પણ તેના નિયમથી વિરુદ્ધ વર્તનાર સમાજ કે ધર્મને પોતાના સ્વભાવનો પરચો આપ્યા વગર ન રહે. એના નિયમને એળખી લઈ આપણે એના અનુકૂળભાવે જીવનના સિદ્ધાંતો કે નિયમો ધનાવીએ તો એ આપણા વિકાસ-ને વૃદ્ધિ પામવા દેશે અને જો તેથી પ્રતિકૂળ ભાવે આપણે વર્તન કરશું તો તે આપણે નાશ કરશે.

ધર્મ અને સમાજની આધુનિક વિચારણીન પરિસ્થિતિના કારણે આપણી પ્રજાની નવી પેઢી અનેક રીતે અકળાવા લાગી છે. એ પેઢીનો પ્રતિભાશાળી અને પ્રગતિગામી વર્ગ, વિદ્યુદ્ભવે પસ્વિર્તન પામતી જગતની પરિસ્થિતિ સાથે આપણી પ્રવૃત્તીય ગતિ-સ્થિતિનો કયાંયે મેળ મળતો નથી એ જોઈ ખૂબ મુંઝાઈ રહ્યો છે; અને તેને આપણી આવી દશાના કારણમાં આપણું વિદ્યમાન ધાર્મિક વાતાવરણ જ મૂળરૂપે દેખાય છે અને તેથી એ વર્ગ, ધર્મના નામથી જ લડકવા લાગ્યો છે.

એ વર્ગને એમ લાગી રહ્યું છે કે આપણા સર્વ પ્રકારનાં સામાજિક અનિયોજનું મૂળ ધર્મ છે. ધર્મે જ આપણને મનુષ્ય-મનુષ્ય વચ્ચે જાંચનીયપણાનો લયોનક લેદલાવ ધતાવ્યો છે. ધર્મે જ આપણને એક જાતિના માનવસમૂહને બીજી જાતિના માનવસમૂહ માટે સ્પૃશ્યાસ્પૃશ્યતાની અધમ ભુદ્ધિ કેળવવાની શિખામણ આપી છે. ધર્મે જ એકબીજી માનવપ્રજાઓ વચ્ચે શત્રુભાવ પેદા કરવાની અને પોષવાની ભાવના જગાડી છે. ધર્મે જ સ્ત્રી-સ્વાતંત્ર્યના વિરોધનું વિધાન કરી, યાસ-લગ્ન, વૈધવ્યખંધન આદિ અનિષ્ટ રૂઢિઓદ્ધારા સ્ત્રીજાતિની સર્વાંગીણી ઉન્નતિને અવરોધી છે. ધર્મની સંકુચિત ભાવનાને લીધે હિંદુ જાતિ સેંકડો -હજારો પેટાવિભાગોમાં બહેંચાઈ ગઈ છે, અને દુનિયાની દૃષ્ટિમાં તે સામર્થ્ય અને શક્તિ અને સંગઠનહીન માનવ-સમૂહ તરીકે ગણાય છે. ધર્મની સંકીર્ણ-વૃત્તિને લીધે આપણે જાતિજાતિવચ્ચે અને કુટુંબકુટુંબવચ્ચે પણ એકરાગ

ઉત્પન્ન કરી શકતા નથી અને સંઘશક્તિ કેળવી શકતા નથી: તો પછી આખી મહાપ્રજાની તો વાત જ શી કરાય ?

આ અને આવી બીજાના બીજા અનેક વિચારો આજની વિચારશીલ અને ઉત્કર્ષાભિમુખ નવયુગીન પ્રજાને ધર્મની વિરુદ્ધમાં ઉશ્કેરી રહ્યા છે અને તેથી ધર્મના ક્ષેત્રમાં જે કાંઈ સારભૂત અને લાભદાયક તત્વો છૂપાઈ રહેલાં છે તેનો પણ, સૂકા ભેગા લીલાના ન્યાયે, ઉચ્છેદ કરવા તેઓ ઉત્સુક થઈ રહ્યા છે. બીજી બાજુએ, એના પ્રત્યાઘાત રૂપે, ધર્મના રૂઢ અને મૂઢ ઉપાસકો, ધર્મનો જે સારહીન, માત્ર બાહ્ય આવરણરૂપ, ભાગ છે તેને જ ધર્મનો આત્મા માની, તેના જ રક્ષણમાં કૃતકૃત્યતા સમજી રહ્યા છે અને જે ફેંકી દેવાની જ વસ્તુ છે તેને જ સાચવી નાખવામાં અને જે સાચવવાની વસ્તુ છે તેની ઉપેક્ષામાં જ ધર્મની રક્ષા માની રહ્યા છે !

ધર્મની આ વિડંબના, ધર્મના યથાર્થ તત્વની જે વ્યાપક અજ્ઞાનતા આપણી પ્રજામાં સૈકાઓથી બદ્ધમૂળ થઈ રહેલી છે તેને જ આભારી છે. જે વર્ગ ધર્મને પ્રભાકીય પ્રગતિનો વિરોધક માને છે, તે ખરી રીતે ધર્મનો કોઈ શુદ્ધ આત્મા નથી, પણ તેની અંદર ઉત્પન્ન થયેલો વિકાર છે: અને જે વર્ગ પોતાને ધર્મિષ્ઠ તરીકે ઓળખાવી ધર્મના જે સ્વરૂપનું પોતે આચરણ કરી રહ્યો છે તે પણ ધર્મનું કોઈ સનાતન તત્વ નથી; પરંતુ પ્રસંગ આવે કાઢી નાખવાલાયક કેળાના છીલકા જેવું ધર્મનું એક નિઃસાર અંગ છે. પ્રકૃતિમાં વિકૃતિ ઉત્પન્ન કરવી એ કાળનો ધર્મ છે. અને તે વિકૃતિને દૂર કરી ફરી પ્રકૃતિને શુદ્ધ કરવી એ મનુષ્યના પુરુષાર્થનો ધર્મ છે. એ નિયમાનુસાર ધર્મ-માત્રના સ્વરૂપમાં કાળે કરીને વિકારભાવ ઉત્પન્ન થવાનો જ અને એ વિકારભાવનો વિચારશીલ પુરુષાર્થોદ્ધારના નાશ પણ થવાનો જ. ભગવદ્ગીતાના

યદા યદા હિ ધર્મસ્ય ગ્લાનિર્ભવતિ ભારત ।

અભ્યુત્થાનમધર્મસ્ય તદાત્માનં સૃજામ્યહમ્ ॥

આ મુપસિદ્ધ શ્લોકમાં ભગવાન શ્રીકૃષ્ણે જે ભાવ વ્યક્ત કર્યો છે તે આ જ નિયમને લક્ષીને છે.

ધર્મની શુદ્ધ પ્રકૃતિ કંઈ અને તેની વિકૃતિ કંઈ એની ચર્ચામાં ઊતરવાનો અહીં ઉદ્દેશ પણ નથી, તેમજ અવકાશ પણ નથી. આપણને એનું યથાર્થ જ્ઞાન જગતના ધાર્મિક ઇતિહાસોનું નિરપેક્ષ અવલોકન કરવાથી થઈ શકે છે એટલું જ અહીં કહેવું ઉદ્દિષ્ટ છે.

જેમ આપણા દેશના બધા ધર્મો અને સમાજોની સ્થિતિ છે તેવી જ જૈનધર્મ અને સમાજની પણ છે. જૈનો પણ આજે પોતાના ધર્મના સિદ્ધાંતો

અને સમાજના નિયમોમાં દેશકાલની પરિસ્થિતિને અનુકૂલ એવાં કશાંય પરિવર્તનો થાય તો તેને શંકા અને લયની લાગણીથી જુઓ છે અને રૂઢિચુસ્ત સત્તાપ્રિય વર્ગ તેની સામે થાય છે. જૂનું એટલું બધું જ સારું અને સાચું એવી તેની માન્યતા હોય છે. જૂના ગ્રંથોમાં જે કાંઈ લખ્યું હોય તે બધું ખુદ તીર્થંકર મહાવીરે જ કહેલું છે અને તેમાં કશાંય પરિવર્તન કે સંશોધનને અવકાશ નથી. જેમ દરેક ધર્મમાં છે તેમ જૈનધર્મમાં પણ અનેક સંપ્રદાયો પેદા થયા છે અને તે દરેક એકબીજાને વધતાઓછા પ્રમાણમાં જૈનાભાસ માને-કથે છે અને તે પોતાને જ ખુદ મહાવીરના સાચા અને શુદ્ધ અનુયાયી સમજે છે. આ બધું ઐતિહાસિક જ્ઞાનના અભાવનું ફળ છે.

વળી, જૈનોના વિષયમાં ઇતર ધર્માનુયાયી વર્ગમાં કેટલીક જુદી જ જાતની જોટી કલ્પના અને ભ્રમણા રહેલી હોય છે. કોઈ તેને નાસ્તિક મત ગણે છે, કોઈ તેને ખૌદ્ધ મતની શાળા સમજે છે અને કોઈ વળી તેને વિદેશી પણ કહેવાની ધૃષ્ટતા બતાવે છે. કેટલાક વિદેશી લેખકોના અંધ અનુકરણ કરનારા વિદ્વાનો, ઇસ્લામની જેમ જૈનધર્મને પણ એક તફન જુદા જ આચારવિચારવાળો અને તેથી હિંદુ પ્રજા કે જાતિથી તેને તફન સ્વતંત્ર ભાવનાવાળો ધર્મ માની તે રીતે તેની ચર્ચા કરે છે. કેટલાકોને જૈનધર્મની સામે ભારે રોષ હોય છે. તેઓ એમ કહ્યા કરે છે કે એ અહિંસાની ભાવનાએ જ હિંદુસ્થાનમાં એક રીતે કાયરતા ઉત્પન્ન કરી છે અને તેના લીધે ચાર્યપ્રજા પૌરુષને શુભાવી બેઠી અને તેથી વિંધર્મી શત્રુઓ સાથે બાથ લીડી ન શકવાથી તે આજે પરાધીન બની છે. જૈનધર્મ વિષે આવી આવી કેટલીક જોટી ભ્રમણા જે જૈનેતર વર્ગમાં રહેલી દેખાય છે તેનું કારણ પણ એ જ ઐતિહાસિક જ્ઞાનનો અભાવ છે.

આ બધી બાબતો વિષે વિગતવાર ચર્ચા કરવા જેટલો આ બ્યાખ્યાનમાં અવકાશ નથી, તેથી આટલું સૂચન માત્ર કરી, હું ગુજરાતના જૈનધર્મ વિષે કેટલુંક સિંહાવલોકન કરી જવા ઇચ્છું છું.

ગુજરાત એ જૈનધર્મનું આજે વિશિષ્ટ કેન્દ્રભૂત સ્થાન છે. જૈનોની સંખ્યા અને શક્તિ જેટલી ગુજરાતમાં દેખાય છે તેટલી હિંદુસ્થાનના બીજા પ્રદેશોમાં નથી દેખાતી. જૈનોની ધાર્મિક અને સામાજિક એવી બધીય પ્રવૃત્તિઓમાં જે જાગૃતિ ગુજરાતમાં દેખાય છે તે બીજા કોઈ પ્રદેશમાં નથી જણાતી. જૈન દૃષ્ટિએ ગુજરાતને આવું અગ્રેસરત્વ-વર્તમાનકાળમાં જ પ્રાપ્ત થયું છે એમ નથી. એનો ઇતિહાસ ગુજરાતના પ્રબલકીય વિકાસના ઇતિહાસ જેટલો જ જૂનો

છે. ગુજરાતનાં પ્રાચીન સાંસ્કૃતિક વિકાસનો અને જૈનધર્મના વિકાસનો પરસ્પર અગત્યનો ગાઢ સંબંધ રહેલો છે. ગુજરાતે જૈનધર્મના વિકાસમાં ઘણો મોટો ફાળો આપ્યો છે અને તેવી રીતે જૈનધર્મે પણ ગુજરાતના વિકાસમાં ઘણો અગત્યનો ભાગ ભજવ્યો છે. ગુજરાતે જો જૈનધર્મને વિશિષ્ટ રક્ષણ અને પોષણ ન આપ્યું હોત તો જૈનધર્મની આજે છે તેના કરતાં તદ્દન જુદી જ પરિસ્થિતિ હોત અને જો જૈનધર્મે પણ ગુજરાતના સંસ્કાર-વિકાસ માટે વિશિષ્ટ પ્રયત્નો ન કર્યા હોત તો ગુજરાતની સંસ્કૃતિ પણ જે આજે છે તેના કરતાં કોઈક જુદા જ પ્રકારની હોત.

જૈનધર્મે ગુર્જર પ્રભને જે પ્રકારના અહિંસા, સંયમ, અને તપના આદર્શ સંસ્કારો આપ્યા છે તેવા સંસ્કારો બીજા પ્રદેશોને નથી મળ્યા અને તેથી ગુર્જર પ્રભમાં સંસ્કાર-સમૃદ્ધિની જે એક પ્રકારની વિશિષ્ટ પ્રભા આપણે જોઈ શકીએ છીએ તેવી બીજા પ્રભમાં નથી જોવાતી. મધ્ય, માંસ, મૃગયા, પ્રાણીહિંસા અને વ્યભિચાર જેવા મહા દુર્ગુણોથી ગુર્જર પ્રભ જે અનેક અંશે આજે મુક્ત દેખાય છે અને એ સુસંસ્કારિતાની જે સુંદર છાપ બીજા બધા દેશોની સરખામણીમાં, વધારે સારી રીતે પડતી જોવાય છે તેમાં જૈન ધર્મના જૂના વારસાનો ઘણો મોટો અંશ રહેલો છે એમ આપણે માનવું જોઈએ.

હું એક જૈન છું અને તેથી જૈનધર્મનાં આ વધારેપડતાં વખાણ કરું છું એવું તો આપ ન જ માનશો એવી હું આશા રાખું છું. હું તો અહિં આપની આગળ મને મારા ઐતિહાસિક અવલોકનમાં જે કંઈ સત્ય જણાયું છે તે તટસ્થ-ભાવે પ્રકટ કરવા ઇચ્છું છું. આ વિષયમાં તો મારા ઘણા એવા વિચારો અને મંતવ્યો હશે, જે જૈનબંધુઓને પણ પસંદ નહિ પડે અને તેનો તેઓ વિરોધ કરે.

જૈનોએ ગુજરાતના વાણિજ્ય-વ્યાપારમાં, રાજ્યકારભારમાં, કળા-કૌશલ્યમાં, જ્ઞાન-સંવર્ધનમાં અને સદાચાર-પ્રચારમાં-આમ પ્રભાવી સંસ્કૃતિનાં સર્વે અંગોમાં અનેક રીતે ઘણો મહત્વનો ફાળો આપ્યો છે.

ગુજરાતની વાણિજ્ય શક્તિ અને વ્યાપારિક કુશળતા ઘણા પ્રાચીન-કાળથી આખા ભારતવર્ષમાં સુપ્રસિદ્ધ છે અને ગુજરાતના એ વ્યાપારી વર્ગનો ઘણો મોટો ભાગ જૈનધર્મ પાળનારો છે. ગુજરાતના ગામડે ગામડે જૈન વાણિયા પોતાની સામાજિક અને વ્યાપારી પ્રતિષ્ઠા ઠેક પ્રાચીન કાળથી આદર્શ રીતે જમાવી બેઠેલા જોવામાં આવે છે. ગુજરાતનો જૈન વણિક એ ‘રાખૂનો મહાજન’ છે; અને ખરેખર ભૂતકાળમાં એણે પોતાનું એ પદ અનેક રીતે સાર્થક કરી બતાવેલું છે. અણહિલપુરની સ્થાપનાના દિવસોથી લઈ આજ સુધીના ગુજરાત-

ના સામાજિક અને રાજકીય ઇતિહાસનું જો સિંહાવલોકન આપણે કરીએ તો આપણને જણાશે કે આ ખાર સૈકા જેટલા સમયમાં ગુજરાતની વણિક પ્રજામાંથી અગણિત મુત્સદ્દીઓ, મંત્રીઓ, કરભારીઓ, સેનાપતિઓ, યોદ્ધાઓ, વ્યાપારીઓ, દાનેશ્વરો, ત્રિદાનો, કળાપ્રેમીઓ, ત્યાગીઓ અને પ્રજાપ્રેમીઓ પેદા થયા છે. એમની નામાવલી આંગળીઓ વડે ગણાય તેવી નહીં નથી. એ મહાજનોની સંખ્યા સેંકડોની નથી પણ હજારોની છે.

આ ખારસો વર્ષ જેટલા મહાયુગમાં ગુજરાતની સાર્વભૌમ સત્તા ધરાવનારી રાજધાનીઓ બે થઈ : પ્રથમ અણહિલપુર અને બીજી અમદાવાદ. અણહિલપુરનો પ્રથમ નગરશેઠ વિમલ પોરવાડ જાતિનો વણિક જૈન હતો; અને અમદાવાદનો વિદ્યમાન નગરશેઠ પણ એસવાલ જાતિનો વણિક જૈન છે. ગુજરાતનાં આ બે પાટનગરોના આ અદ્યંત શ્રેઠોની વચ્ચે બીજા સેંકડો શ્રેઠો થઈ ગયા જે ઘણા ભાગે જૈનધર્મ પાળનારા હતા. કાળના મહાપ્રવાહ સામે ગુજરાતના યકવર્તી હિંદુ સમ્રાટો અને મુસલમાન ખાદશાહોનાં સંતાનો નામપુરતી પણ પોતાની ગાદી સાચવી શક્યા નથી; પણ આ વણિકયુગે પોતાની ગાદી આજ સુધી અખંડરૂપે સાચવી શક્યા છે; અને એ જ એમની અદ્ભુત વ્યવહારકૌશલતાની નિશાની છે.

અણહિલપુરના સ્વજાતીય સમ્રાટો ગયા અને દિલ્લીના વિધર્મી સુલ્તાનો આવ્યા. એ સુલ્તાનો અસ્ત પામ્યા અને ગુજરાતના સ્વતંત્ર ખાદશાહો ઉદયમાં આવ્યા. એ ખાદશાહો વિલીન થયા અને મુગલસમ્રાટો સત્તાધીશ બન્યા. મુગલો નિરતેજ થયા ને મરાઠાઓ ચમકવા લાગ્યા. મરાઠાઓ નિર્વીર થયા અને હવે ઇંગ્રેજો આ ભૂમિના ભાગ્યવિધાતા બન્યા. ગુજરાતની ભૂમિ પર આ રીતે આટઆટલી રાજસત્તાઓ ઉભી થઈ, ભોંયભેગી થઈ, પણ ગુજરાતના વ્યાપારક્ષેત્રમાં અને પ્રજામંડળમાં તો એના એજ ગુજરાતનાં વૈશ્યસંતાનોની અખાધિત સત્તા અખંડપણે આહુ રહી; અને તેથી આજ સુધી ગુજરાતની ધનસમૃદ્ધિ પ્રમાણમાં યોગ્ય રીતે સચવાઈ રહી. એ સાચવણીમાં જૈનોનો હિસ્સો મોટો છે એ આપણે કબૂલ કરવું જોઈએ.

જેમ ગુજરાતના વ્યાપારક્ષેત્રમાં જૈનોએ આગળ પડતો ભાગ ભજવ્યો છે તેમ ગુજરાતના રાજકારણમાં પણ જૈનોએ ઘણો મોટો ભાગ ભજવ્યો છે એ આપણને ગુજરાતનો પ્રાચીન ઇતિહાસ સ્પષ્ટપણે બતાવે છે. મંત્રી જાળ, સેનાનાયક નેઠ, મંત્રવીર હંઠનાયક વિમલ, મહામાત્ય મુંબલ, સાંત, આશુક, ઉદયન, આંગડ, ખાહડ, સર્જન, સોમ, ધવલ, પૃથ્વીપાલ, વસ્તુપાલ, તેજપાલ,

પેથક અને સમરાશાહ આદિ અનેકાનેક જૈન વણિક રાજકારભારીઓ ધર્મ ગયા જેમણે ગુજરાતના રાજતંત્રને સુસંગઠિત, સુપ્રતિષ્ઠિત અને સુવ્યવસ્થિત કરવામાં અદ્ભુત બુદ્ધિકૌશલ અને રણશૌર્ય બતાવ્યાં છે. જૈનવણિકોએ પોતાના નગનીતિ-પ્રવીણ પ્રતિભાકૌશલદ્વારા અણહિલપુરની એક નાનકડી બગીચને મોટા મહારાજ્યની પ્રતિષ્ઠા અપાવી; અને ગુર્જર દેશ-જેની ભારતમાં કશીય વિશિષ્ટ ખ્યાતિ નહતી- તેને એક બળવાન અને સુવિશાળ રાષ્ટ્રનું અક્ષય ગૌરવ અપાવ્યું. લાટ, અનર્ત સૌરાષ્ટ્ર, અર્બુદ અને કચ્છ એ બધા ઇતિહાસપ્રસિદ્ધ અને જગવિખ્યાત સમૃદ્ધિ-પૂર્ણ પ્રાચીન પ્રદેશોને અણહિલપુરના એક છત્ર નીચે સુસંબદ્ધ કરવામાં અને એક સંસ્કૃતિ અને એક ભાષાદ્વારા એ બધી પ્રજાઓને પરસ્પરના પ્રાંતભેદો ભૂતી જઈ એક ગુર્જર મહાપ્રજાના રૂપમાં સુસંગઠિત થવામાં જૈન વ્યાપારીઓ અને કારભારીઓએ જે લાગ લગવ્યો છે તે ઘણો મોટો છે, એમાં શંકા નથી.

જૈનધર્મનું પાલન કરનારા મોટે ભાગે વૈશ્યો છે. જૈનધર્મની અહિંસાની ભાવના જેટલે અંશે વૈશ્યોને માફક આવે છે તેટલે અંશે બીજા વર્ગોને નથી આવતી એમ સૂક્ષ્મ વિચાર કરતાં સ્પષ્ટ જણાય છે. જૈનધર્મની પ્રકૃતિનો જેટલો સુમેળ વૈશ્યોની પ્રકૃતિ સાથે થાય છે તેટલો બીજા વર્ગોની પ્રકૃતિ સાથે નથી થઈ શકતો. વૈશ્યોના જીવનવ્યવસાય સાથે શાંતિનો ગાઢ સંબંધ છે. શાંતિમય પરિસ્થિતિમાં જ વ્યાપારની વૃદ્ધિ અને સ્થિરતા રહેતી છે. અશાંત વાતાવરણ વ્યાપારીની પ્રકૃતિ અને અવૃત્તિને હિંમેશાં પ્રતિકૂળ હોય છે. જૈનધર્મ એ બહુ જ શાંતિપ્રિય ધર્મ છે. હિંસા અને વિદેષ ઉત્પન્ન કરનારાં તત્ત્વો એની પ્રકૃતિનાં સર્વથા વિરોધી તત્ત્વો છે. તેથી જે વર્ગ શાંતિને આહવાન દોય છે તેના માટે એનાં તત્ત્વો વધારે સુગ્રાહ્ય અને સમાદરણીય ધર્મ પડે છે. યુદ્ધ, વિભિગીષા, લૂંટફાટ આહવાનના વર્ગોને એ તત્ત્વો પ્રિય નથી લાગતાં.

જૈન જાતિઓનો ઇતિહાસ જોતાં જણાય છે કે કેટલાક જૈનાચાર્યોના વિશિષ્ટ પ્રભાવથી આકર્ષિત થઈ સેંકડોની સંખ્યામાં ક્ષત્રિયો અને કૃષિકારોએ જૈનધર્મનો સ્વીકાર કર્યો હતો; પણ તેની સાથે તેમને પોતાનો જીવનવ્યવસાય પણ બદલવો પડ્યો હતો અને ક્ષાત્રધર્મ કે કૃષિધર્મના બદલે તેમને મુખ્ય રીતે વૈશ્યવર્ણવો વ્યવસાય સ્વીકારવો પડ્યો હતો; અને આ રીતે વ્યવસાયોત્તરના સંસ્કારના બળે જ તેઓ સ્થિરતાપૂર્વક જૈનધર્મનું પાલન કરવા સમર્થ થઈ શક્યા છે. આથી હું એમ કહું કે જે જૈનધર્મની પ્રકૃતિને વાણીયા વધારે ક્ષણ્ય છે અને વાણીયાના વ્યવસાયને જૈનધર્મ વધારે ક્ષણ્ય છે તે તે કેવળ હાસ્ય-પુરતું જ કથન નથી પણ પૂર્ણ વસ્તુસૂચક પણ છે.

જો કે એ કહેવામાં ઠાંધ ઐતિહાસિક તથ્ય નથી કે પૂર્વકાળમાં શુજરાતના ણધા જ વૈશ્યો જૈન ધર્મ પાલનારા હતા; પણ એટલું તો ઠલી શકાય કે, વહુમાચાર્યનો સંપ્રદાય શુજરાતમાં પ્રચર પામ્યો તે પહેલાં શુજરાતના વૈશ્યોનો ઘણો મોટો ભાગ જૈન ધર્મ પાળતો હતો. ગાત્રી ધર્મ વિષે શુજરાતની પ્રજામાં ઠેઠ પ્રાચીનકાળથી જ બહુ ઉદાર ભાવના ચાલી આવે છે; અને તેથી જૈન, શૈવ કે વૈષ્ણવ મતો વચ્ચે આડિ કચારેય એની ઉત્પત્તા ઉપન્ન થઈ નથી કે જેથી એક બીજા ધર્મો કે સંપ્રદાયો વચ્ચે વિરોધની તીવ્ર લાગણી પેદા થવા પામી હોય. શુજરાતનાં વૈશ્ય કુટુંબોમાં જૈન, શૈવ અને વૈષ્ણવ મતો સરળી રીતે આદર પામતા આવ્યા છે; અને આજે પણ એ આદરભાવ વધતા ઓછા પ્રમાણમાં કયાંક કયાંક દષ્ટિગોચર થાય છે. શુજરાતી પ્રજાનો આ એક વિશિષ્ટ પ્રકારનો સંસ્કારવારસો છે, જેમાં જૈન ધર્મ પશુ કેટલોક અગત્યનો ફાળો આપ્યો છે.

આ રીતે આપણે જાણ્યું કે શુજરાતમાં જૈન ધર્મ પાળનાર મુખ્ય વૈશ્યવર્ગ છે. એ વૈશ્યવર્ગનો પ્રધાન જીવનવ્યવસાય વાણિજ્ય-વ્યાપાર છે. એ વ્યવસાયદારા શુજરાતના જૈનોએ આજ સુધીમાં અઢળક લક્ષ્મી પ્રાપ્ત કરી છે. વ્યાપાર ઉપરાંત જૈનોના એક વર્ગે, ઉપર જેમ આપણે જોયું તેમ, રાજકારભારમાં પણ જબરદસ્ત સત્તા ભોગવી છે; અને એ સત્તાના પ્રતાપે પણ એમની પાસે લક્ષ્મીના ભંડારો ઉભરણા છે. જૈનધર્મશુરુઓએ, પ્રાપ્ત થયેલી એ લક્ષ્મીનો સહુપયોગ કરવા માટે, જૈન શ્રાવકોને ઘણા ભારપૂર્વક વિવિધ પ્રકારનો સતત યોગ આપ્યો છે; અને એ યોગના બળે શ્રાવકોએ પણ દાનપુણ્ય આદિ સુકૃત્યોમાં લક્ષ્મીનો યથેષ્ટ વ્યય કર્યો છે. જૈનગૃહસ્થોનાં જીવનકૃત્યમાં સૌથી મુખ્ય સ્થાન, જૈનમંદિરને આપવામાં આવ્યું છે. અને તેથી દરેક લક્ષ્મીવાન જૈનગૃહસ્થની એ મહત્વાકાંક્ષા રહી છે કે જો શક્તિ અને સામગ્રી પ્રાપ્ત હોય તો નાનું મોટું પણ એકાદું નવું જૈન મંદિર બંધાવવું, અગર જૂનું મંદિર સમરાવવું. અને જો તેટલી શક્તિ ન હોય તો પછી સસુદાય સાથે મળીને પણ મંદિર, મૂર્તિ આદિ રચવામાં કે તેની પૂજા પ્રતિષ્ઠા આદિ કરવામાં યથાશક્તિ પોતાનો ફાળો આપવો અને એ રીતે લક્ષ્મીનો કાંઈક પણ ઉપયોગ એ કૃત્ય માટે અવશ્ય કરવો. મંદિરનિર્માણ પાછળ તે કાલના એ જૈનાચાર્યોએ જે આટલો બધો વિશિષ્ટ ભાર આપ્યો અને આ કાર્યદ્વારા પુણ્યપ્રાપ્તિની મહત્વાકાંક્ષા જાગ્રત કરવા માટે શ્રાવકોને તેમણે જે સતતરૂપે લક્ષ્મીની સાર્થકતા ઉપદેશી તેના લીધે જૈનોએ આજ સુધીમાં શુજરાતમાં હજારો જૈનમંદિરો બંધાવ્યાં અને લાખો જૈનમૂર્તિઓ સ્થાપિત કરી કરાવી. શુજરાતનાં ગામે-

ગામ અને નગરનગર નાનામોટાં અસંખ્ય જૈનમંદિરો બંધાયાં; અને એ રીતે શુજરાતની સ્થાપત્ય કળાનો અદ્ભુત વિકાસ સધાયો. એ સુંદર અને મુરમ્મ્ય મંદિરોના અસ્તિત્વથી શુજરાતનાં કેટલાંય ક્ષુદ્ર ગ્રામોને પણ નગરની શોભા પ્રાપ્ત થઈ અને નગરોને પોતાની સુંદરતામાં સ્વર્ગપુરીની વિશિષ્ટ આકર્ષકતા મળી. દુર્ભાગ્યે શુજરાતનાં એ દિવ્ય દેવમંદિરો અને લબ્ય કળાધામોનો વિધર્મિઓના હાથે વ્યાપક વિધ્વંસ થઈ ગયો છે, અને આજે તો તેનો હાજરમો હિસ્સો પણ વિદ્યમાન નથી. છતાં જે કાંઈ થોડાઘણા અવશેષો બાકી રહ્યા છે તેમનાં દર્શનથી શુજરાતની સ્થાપત્ય કળાનો આજે આપણને જે કાંઈક ચત્કિચિત સ્મૃતિસંતોષ થાય તેવો આલેહાદ થઈ શકે છે તે માટે આપણે જૈનોનો જ ઉપકાર માનવો જોઈએ.

શત્રુજય, ગિરનાર, તારંગા, આબુ અને પાવાગઢ જેવાં શુજરાતનાં પર્વતશિખરો જે આજે જગતના પ્રવાસિઓને આકર્ષી રહ્યાં છે, તે પર જો જૈનોએ બાંધેલાં એ દેવમંદિરો ન હોત તો તેમનું નામ પણ કોણ લેત ? અમદાવાદમાં મુસલમાનોની મસ્જીદો સિવાય, જો હડીસાઈનું જૈનમંદિર ન હોત તો ત્યાં બીજું કયું એવું એક પણ હિંદુ. સ્થાપત્યનું સુંદર કામ છે, જેને કોઈ પણ હિંદુ પોતાની જાતીય શિષ્ટકળાના સુંદર સ્થાન તરીકે ઓળખાવી શકે ? અવનતિના આ છેલ્લા યુગમાં પણ અઘડીયા, કાવી, છાણી, માતર, બારેજ, પેથાપુર, પાનસર, સેરીસા, સંજેશ્વર, લોયણી, મેત્રાણા, લિલગ્રીયા આદિ શુજરાતનાં અનેક નાનાં ગામડાંઓ અને દૂર જંગલોમાં જૈનોએ લાખો રૂપિયા ખર્ચી લબ્ય મંદિરો બંધાવ્યાં છે અને તેમ કરી દેશની શોભામાં સુંદર અભિવૃદ્ધિ કરી છે. સેરીસા, સંજેશ્વર, પાનસર અને લોયણી જેવાં અત્યંત ક્ષુદ્ર ગ્રામો પણ આજે લબ્ય જૈનમંદિરોનાં શિખરોથી બાણે મુકુટધારી ગ્રામવરો બન્યાં છે; અને યાત્રાર્થીઓના આરામ માટે ઉભી કરાએલી વિશાળ ધર્મશાળાઓથી એક નાનકડા સુંદર શહેરનો દેખાવ ધારણ કરી રહ્યાં છે.

એ દેવમંદિરોના 'દર્શનાર્થે' હિંદુસ્થાનના સર્વ ભાગોમાંથી દર વર્ષે સેંકડો હજારો જૈનયાત્રીઓ આવે છે અને એ ગ્રામોની ભૂમિને પુણ્ય સ્થળ ગણી તેમની ધૂળને મસ્તકે ચઢાવે છે. શુજરાતનાં એ ઉજ્જડ ગામડાંઓ જૈનમંદિરોના પ્રતાપે પુણ્યધામ બન્યાં છે; અને સેંકડો ભાવિક જૈનો, પ્રતિ પ્રાતઃકાળ 'સેરીસરો સંજેસરો પંચાસરો રે' એવા નામોત્કીર્તનપૂર્વક, હિંદુઓ જેમ કાશી, કાંચી, જગન્નાથપુરી જેવાં મહાન ધામોની પ્રાતઃસ્તુતિ કરે છે તેમ, એમનો મંગલપાઠ કરે છે, જૈનોએ આ આધુનિક મંદિરોદ્ધાર શુજરાતની શિષ્ટકળાને જીવંતી રાખી છે. જૈનોની મંદિરચત્રાની

અધાપિ ચાલુ રહેલી પ્રણાલીએ શુજરાતના શિલ્પીને આજ સુધી પોતાના હુન્નરમાં જેમ તેમ પણ ટકાવી રાખ્યો છે; નહિ તો હિંદુસ્થાપત્યના સિદ્ધાંત પ્રમાણે પત્થરનો એક સાધારણ થાંભલો ઘડી આપનાર સલાટ પણ આપણને શુજરાતમાંથી મળવો દુર્લભ થઈ પડત.

દેવમંદિરોની રચના પાછળ જે ઉદાર અને ઉદાત્ત ભાવભરેલાં ધ્યેયો રહેલાં છે - જે સંસ્કાર અને સદાચારનાં પ્રેરક તત્ત્વો રહેલાં છે તે આપણે ભૂલી ગયા છીએ, અને તેથી આપણી આધુનિક મંદિર-સંસ્થા ઉપકારક થવાને બદલે અનેક અંશે અપકારક થઈ પડી છે. આજનાં મંદિરોને આપણે પુણ્યધામોને બદલે એક પ્રકારનાં પણ્યાગારો જેવાં બનાવી મૂક્યાં છે. 'ધર્મજન'ના ઠેકાણે તેમને દ્રવ્યજનની દુકાનો આપણે બનાવી દીધી છે. અને જૈનો આ બાબતમાં વધારે દોષપાત્ર છે, એ પણ મારે જૈન બંધુઓનો રોષ વહોરીને પણ, કદુ સત્ય કહેવું જોઈએ.

બાકી, વૈષ્ણવોનાં મંદિરો તો આજે એમના નામ પ્રમાણે જ માત્ર 'મહારાજોની હવેલીઓ' છે. એ મંદિરોમાં-હવેલીઓમાં જતાં આપણને દેવમંદિરો જરાય આભાસ આવતો નથી; પણ કોઈ વિલાસી ગૃહસ્થના બેડોળ મકાનમાં આપણે આવી પહોંચ્યા હોઈએ તેવું લાન થાય છે. શુજરાતનાં વૈષ્ણવ મંદિરોને આ પ્રમાણે વાણીઆઓનાં ઘરો જેવાં આકાર-પ્રકારમાં કોણે અને ક્યારે ફેરવી દીધાં તેની મને કશી માહિતી મળતી નથી. મારવાડ, મેવાડ, માલવા આદિ દેશોમાં સેંકડો વૈષ્ણવ મંદિરો છે જે સ્થાપત્ય અને પાવિત્ર્યની દૃષ્ટિએ જૈન મંદિરો જેવાં જ લબ્ય અને પ્રશસ્ત છે. કદાચ દ્વારકા, ડાકોર કે ગિરનારના જેવાં સ્થળો એ આવાં બે ચાર વૈષ્ણવમંદિરો હશે; તે સિવાય, શુજરાતમાં ક્યાંયે આવાં મંદિરો દેખાતાં નથી-જ્યારે શુજરાતના વૈષ્ણવો, જૈનો કરતાં પણ વધારે ધનવાન અને ધર્મચુસ્ત દેખાય છે.

અને, શુજરાતનો શૈવધર્મ તો આજે તદ્દન શિથિલ દશામાં આવી પડ્યો હોય તેમ લાગે છે. આવા સમૃદ્ધ અને સંસ્કારી દેશમાં એક માત્ર સોમનાથ સિવાય બીજું એક પણ કોઈ મોટું શૈવધામ કે લબ્ય શિવાલય દૃષ્ટિગોચર થતું નથી કે જેની ખ્યાતિ દૂરના દેશોમાં ફેલાયેલી હોય. જે ચૌલુક્યોના સમયમાં શુજરાતના ગામડે ગામડે અને સીમાડે સીમાડે સેંકડો સુંદર શિવાલયો શોભતાં હતાં અને સંધ્યાકાંડના સમયે એ શિવાલયોમાં યતા શંખધ્વનિ અને ઘંટાનાદોથી શુજરાતની ભૂમિનું સમસ્ત વાયુમંડળ શબ્દાયમાન થઈ રહેતું હતું તે ભક્ત-ભૂમિને બાણે આજે ભગવાન શંકર છોડીને જતા રહ્યા છે, અને તેમની આ શ્રદ્ધાણુ

ધરતીમાતા શોકગ્રસ્ત થઈ સંધ્યાવંદનના મંગલગાન-વાદનને સ્થગિત કરી, હતાશ લાવે સ્તબ્ધ થઈ એસી ગઈ હોય તેમ લાગે છે. 'હરહર મહાદેવ'નો જયગોષ આજે ગુજરાતમાં કવચિત જ સંભળાય છે. ભૂદેવો માત્ર પ્રહલોજન કરતી વખતે જ, મોદક-દર્શનથી પ્રમુદિત થઈ, પોતાના ઈષ્ટદેવતું સ્મરણ અને નામોચ્ચારણ કરતાં જોવા સાંભળવામાં આવે છે. તે સિવાય, શિવોપાસના આજે એ શૈવ સમાજમાં નામની જ રહી છે, અને દેશમાંના શિવ-દેવકુલોનો મોટો ભાગ ઉપેક્ષાનો પાત્ર થઈ અસ્તવ્યસ્ત દશા ભોગવી રહ્યો છે.

મહારાજ મૂલરાજે સિદ્ધપુરમાં રુદ્ર-મહાલયની સ્થાપના કરી અને તેની પૂજા-અર્ચા માટે એક હજાર ગ્રાહ્યકુલોને ઉત્તર ભારતમાંથી ઘણા દાન-માન સાથે તેડી લાવી ગુજરાતમાં તેમની પ્રહ્મપુરીઓ વસાવી. તેમના નિર્વાહ માટે તેણે અનેક ગામો દાનમાં આપી ચાવચ્યંદ્ર-દિવાકરૌનાં તેમને તામ્રપત્રો કરી આપ્યાં. મૂલરાજના વંશજો ઉત્તરોત્તર એ દાન અને માનમાં વૃદ્ધિ કરતાં રહ્યા અને આખા ગુજરાતમાં એ ગ્રાહ્યકુલ વંશજોને સુખશાંતિપૂર્વક જીવન-ચાપન કરવાની તેમણે વ્યવસ્થા કરી આપી. પાટણના એ રાજવંશના પતન સાથે સ્કેચછોને હાથે અણહિલપુર અને સિદ્ધપુરનાં એ વિભૂતિમાન શિવાલયોનો અણુવિધ્વંસ થયો. એમાં સિદ્ધપુરના રુદ્ર મહાલયનો તો પુનરુદ્ધાર તે વખતે શાહ સાલિંગ દેશલહરાએ કરાવ્યો, જે શત્રુજય જૈન તીર્થનો મહાન ઉદ્ધારક સમરાશાહનો ખંધુ હતો અને જાતિએ ઓસવાલ અને ધર્મે જૈન હતો.

પરંતુ તે પછી કોઈ પણ શૈવ ભક્તજનોએ કે એ દેવના ઉપાસક એવા સહસ્ત્ર-સહસ્ર પ્રહ્મખંધુઓએ એ મહાલયની રક્ષા કરવા કે યથાતથા જીર્ણોદ્ધાર કરવા પણ કશોય પ્રયત્ન કર્યો હોય તેમ જાણવામાં આવ્યું નથી. સુગલોના અધિકાર નાશ પછી એ સ્થાન, સદ્ભાગ્યે શિવાજીના સૈનિક સરદાર મરાઠાઓના શાસન નીચે આવ્યું અને ભાગ્યખળે સિદ્ધરાજ જેવા જ સંસ્કારપ્રિય શ્રીમંત સરકાર સયાજીરાવ મહારાજ આજે એ શ્રીસ્થળના સ્વામી છે. ચક્રવર્તી સિદ્ધરાજને સ્વર્ગવાસી આત્મા એવી આકાંક્ષા નહિ રાખતો હોય કે એની જીવન-સાધનાના મહાન કાર્યરૂપ એવા એ રુદ્રમહાલયનો, એનો સમાનધર્મી અને એની પ્રિય ભૂમિનો સમર્થ સ્વામી પુનરુદ્ધાર કરે ?

કલોલ પાસે આવેલા સેરીસા ગામમાં પાર્શ્વનાથનું એક પ્રસિદ્ધ તીર્થ હતું જ્યાં વંસ્તુંપાલ તેજપાલે ભવ્યમંદિર ખંધાવ્યું હતું. સ્કેચછોએ એ સ્થાનને એવી રીતે તોડી-ફાડી-ઉખાડી ફેંકી દીધું કે જેથી એક પથ્થર પણ ત્યાં જડી આવે

ફર્લિલ થઈ પડ્યો. પણ અમદાવાદના એક ધર્મપ્રિય અને દિલેરદિલ શેઠ કારાભાઈ ડાહ્યાભાઈએ જો તીર્થનો પુનરુદ્ધાર કરવામાં પોતાની અસ્થિર લક્ષ્મીનો મહુપયોગ કરવા માંડ્યો. અને તેના ક્ષણરૂપે આજે એ જગ્યાએ અષ્ટમંગલોપેત મહાધ્વજ અને સુવર્ણ કુંભોથી સમલંકૃત શિખરવાળું એક સુંદર અને મુવિશાલ જૈનમંદિર શોભી રહ્યું છે. પ્રતિવર્ષ સેંકડો હજારો યાત્રીઓ એ ધ્યાનનાં દર્શન કરવા આવે છે અને સેંકડો વર્ષો સુધી નષ્ટપ્રાય થઈ રહેલા તીર્થનો પુનરુદ્ધાર થયેલો જોઈ આનંદ અને આદર હોય છે. જૈનો તરફથી આ રીતનું તીર્થોદ્ધારનું કાર્ય આખા દેશમાં થોડા ઘણા પ્રમાણમાં સતત ચાલુ છે. જૈનોની આ દેવલક્ષિ અને તીર્થરક્ષાની લબ્ય લાવનાનું શૈલો અને વૈષ્ણવોએ પણ અનુકરણ કરવું જોઈએ અને નષ્ટ-બ્રષ્ટ થયેલાં દેશમાંનાં તીર્થસ્થાનોનો યોગ્ય રીતે પુનરુદ્ધાર કરી દેશની શિષ્ટકળા અને રૂપશોભાની અભિવૃદ્ધિ કરવી જોઈએ.

સુંદર અને લબ્ય દેવમંદિરો એ ગ્રામ અને નગરના વિભૂતિમાન અલંકારો છે, પવિત્રતાનાં ગ્રેરક ધામો છે, ઉત્સવો અને ઉજવણીઓ માટે આનંદલવનો છે, અનુષ્ઠા અતિથિઓ માટે ઉન્નુક્ત આશ્રયસ્થાનો છે: શોક અને સંતાપના નિવારક રંગમંડપો છે, ગરીબ અને તવંગર સૌ કોઈ પ્રજાજનોને સમાન આસન આપનારાં વ્યાસપીઠો છે: ભક્તો અને મુમુક્ષોઓને આધ્યાત્મિક ભાવોમાં રમણ કરવાનાં મુક્ત કીડાંગણો છે, સંગીત અને નૃત્યની સાન્નિધ્ય શિક્ષા આપનારાં ઉત્તમ વિદ્યાલયો છે: સંતો અને પંડિતોની જ્ઞાન-વિજ્ઞાનપૂર્ણ વાણી સાંભળવા માટેનાં વિશદ વ્યાખ્યાનગૃહો છે: રાજા અને રાંકને સરખી રીતે હૃદયના હંખભાર દૂર કરવા અને આશ્વાસન પામવાનાં આશાનિકેતનો છે, અને આધિ-વ્યાધિ-ઉપાધિથી જીવને મુક્તિ આપનારાં મોક્ષમંદિરો છે.

ગ્રામીન કાળમાં, આપણાં દેવમંદિરો એ જ આપણા સામાજિક કાર્યનાં સભામંડપો હતાં, દેવ મંદિરો જ આપણા વિદ્યાગૃહો હતાં. દેવમંદિરો જ આપણાં અતિથિલવનો હતાં. દેવસ્થાનો જ નાટ્યગૃહો, ન્યાયાલયો અને ધર્મધિક્ષાનો હતાં. આપણી સર્વ પ્રકારની રાષ્ટ્રીય, સામાજિક, સાંસ્કૃતિક, ધાર્મિક અને આધ્યાત્મિક પ્રવૃત્તિનાં કેન્દ્રો આપણાં આ દેવમંદિરો જ હતાં. અને તેથી આપણા પૂર્વપુરૂષોએ દેવમંદિરોની રચના અને રક્ષા કરવામાં મનુષ્યજન્મની કૃતકૃત્યતા માની છે. સમ્રાટથી લઈ સાધારણ માં સાધારણ પ્રજાજનની જીવનની મહત્ત્વાકાંક્ષાનું એ એક લક્ષ્ય સ્થાન માનવામાં આવ્યું છે. પરંતુ વર્તમાનમાં, માત્ર જૈનો સિવાય, ઘટિર હિંદુઓમાં આ લાવના ઘણી શિથિલ થઈ ગઈ છે, અને જેમ મેં ઉપર સૂચન કર્યું છે તેમ, પોતાના દેવસ્થાનોની રક્ષા કરવામાં જૈનો જેટલા જાગૃત રહ્યા છે તેટલા

જૈનોતરે નથી રહ્યા. દેવમંદિરની પવિત્રતા સાચવવા જૈનોએ જે ઉદારતા બતાવી છે તે જ લાવના કેળવી છે તેનો અન્યધર્મિઓમાં ઘણા લાગે અભાવ દેખાય છે; અને તેથી જ જૈનોનો મુકાબલામાં ધતર હિંદુ દેવમંદિરો આજે આપણા આવા સમૃદ્ધ અને ધર્મશીલ દેશમાં પણ, અનેક રીતે મહત્વહીન અને અસ્તવ્યસ્ત દશામાં પડેલાં હોય તેવાં દેખાય છે.

ઠેક વનરાજના રાજ્યાભિષેક સમયે સ્થપાએલું પાટણમાંનું પંચાસર-પાર્શ્વનાથનું જૈનમંદિર આજે પણ બ્યારે દેશદેશાંતરોના હુબરો યાત્રીઓને આકર્ષી રહ્યું છે; ત્યારે ચૌલુક્ય ચક્રવર્તીઓએ સ્થાપેલાં અને આખીય ગુર્જરપ્રબંતાં રાષ્ટ્રમંદિરો ગણાય તેવા ‘સોમેશ્વરપ્રાસાદ’ અને ‘ત્રિપુરૂષપ્રાસાદ જેવાં’ મહાન શિવાલયોના અસ્તિત્વની પણ દેશવાસીઓને કશી ખબર રહી નથી. દેશમાં વસનારા લાખો શૈવધર્મિઓ-જેમાં અનેકાનેક રાજ મહારાજ-જાગીરદારો-સરદારો-કોડાધિપતિઓ વગેરેનો પણ સમાવેશ થાય છે-તેઓ પોતાના રાષ્ટ્ર અને ધર્મના ઇષ્ટદેવની આવી ઉપેક્ષા કરે એ ખરેખર શોચનીય છે.

આપમાંના કેટલાકે આખુની યાત્રા કરી હશે. આખુમાં અચલગઢ ઉપર અચલેશ્વર મહાદેવનું મોટું તીર્થધામ છે. એ અચલેશ્વર, લાખો ક્ષત્રિયોના ઇષ્ટ દેવ છે, શિરોહીના રાજના તો એ કુલદેવતા જ છે અને તે સિવાય ખાકીના પણ અધાં રાજપુતાનાના રાજઓના શિવ, પરમ ઉપાસ્યદેવ છે. એ અચલેશ્વર દેવના મંદિરની કેવી કંગાલ હાલત છે તે જોણું જોયું હશે તેને તો ખબર હશે જ. એ અચલેશ્વરની પાસેની જ એક ટેકરી ઉપર જૈનોનું મંદિર છે. તે કેટલું સ્વચ્છ, ભવ્ય અને સુંદર છે તે ખાતે ખાતે પરસ્પર સરખાવતાં આપણને ‘ક્યાં રાજ લોજ અને ક્યાં રાંક ગાંગો તેલી?’ એ કહેવત જ સીધી ચાઠ આવે તેમ છે. જૈનોએ એ આખા પર્વતશિખરના રસ્તાને સરસ રીતે ખાંધી લીધો છે. ઉપર અનેક નાની મોટી ધર્મશાળાઓ ખાંધી છે. યાત્રીઓને રહેવાકરવા માટે ખાંધી સરસ સગવડ કરી છે. પાણીની વ્યવસ્થા કરી છે, લોજનાલયતી વ્યવસ્થા કરી છે, તાજાં શાકભાજી અને ફળફૂલ મળી શકે તેની પણ થોડીક સગવડ કરી છે. દેવાલયમાં જાણે સાક્ષાત દેવતાઓ આવીને નાચતા હોય તેટલું સ્વચ્છ અને સુરમ્ય તેનું પ્રાંગણ છે. ધૂપ દીપ અને પુષ્પોથી મંદિરના મંડપો મહેકી રહે છે. જાણે દૂધના પ્રક્ષાલનથી મંદિરોને ઘોઘ નાખ્યા હોય તેવા તે ઉજળા અને સુધાધૌત લાગે છે. ત્યારે એ અચલેશ્વરનું મંદિર મેલું, ગંદું, કદરૂપું જ્યાં ત્યાં કચરાથી ભરેલું, મહિને પણ પુરું ગાંડું ન દેવાતું હોય તેલું ધૂળ ઢાંકેલું દેખાય છે. મંદિરના ચોકમાં જ ગંદા ખાવાઓ પડેલા હોય, રાંધતા હોય,

એંઠવાડ નાખતા હોય, ત્યાં જ શુન્નતા હોય—અરે પેશાળ પાણી પણ ત્યાં જ કરતા હોય. હું જ્યારે જ્યારે ત્યાં જઈ છું ત્યારે ત્યારે મને એ બધું જોઈને ભારેમાં ભારે દુઃખ થાય છે અને આપણી આટલી બધી ધાર્મિક અધોગતિ જોઈ મનમાં અતિશય ગ્લાનિ થાય છે. ક્યાં એ અચલેશ્વરના તે ઉપાસકો જેમણે લાખો મણ સુવર્ણનાં ત્યાં દાન આપ્યાં હતાં ?

ક્યાં તે અનેક ભાવિક નૃપતિઓ જેઓ રાજપાટના વૈભવો છોડી એ મહાયોગીના મહામંદિરમાં દિવસ અને રાત ‘શિવ’ ‘શિવ’ને મહાધ્વનિ કરતા સમાધિની સાધનામાં તલ્લીન થઈને બેસી રહેતા હતા ? ક્યાં તે અનેક બ્રહ્મર્ષીઓ જેઓ એ પશુપતિના પુણ્ય સાંનિધ્યમાં પરબ્રહ્મની પ્રાપ્તિ કરવા વર્ષોનાં વર્ષો બ્રહ્મચિંતન અને ગાયત્રીગાન કર્યા કરતા હતા ? ક્યાં તે અનેક યોગીઓ જેઓ એ જ્યોતીશ્વરના ગર્ભાગારના સુવર્ણઘટિત ઘંટનાદોથી શુન્નચમાન થતી ગિરિએખલાની એકાંત કંદરાઓમાં યુગોના યુગો માત્ર કંદમૂળ અને ફલફૂલ ખાઈ, કઠોર તપ તપતા હતા અને યોગની દિવ્ય વિભૂતિઓ હસ્તગત કરતા હતા. તે કાળે ભારતના ખૂણે ખૂણેથી લાખો નર-નારીઓ અનેક પ્રકારનાં સંકટો અને કષ્ટો વેઠી એ ધામની યાત્રા કરવા આવતા હતા અને એ મહેશ્વરની શેષને માથે ચઢાવી, જીવનની કૃતકૃત્યતા અનુભવતા હતા. મારા મને અચલેશ્વર એ અમુક અંશે આખીય શુન્નર સંસ્કૃતિ અને શુન્નર પૌરુષત્વ ગ્રેરક ધામ છે. શુન્નર-લોકોનો એ કૈલાસ છે અને શુન્નર ક્ષાત્રધર્મની એ યજ્ઞવેદી છે.

એવા એ પુણ્ય ધામની, ઉપર જણાવી તેવી આજે દુઃખદાયક દુર્દશા છે. શિરોહી મહારાજ ને ખીકાનેર મહારાજ, જયપુર દરબાર ને ઉદયપુર દરબાર, ને તેવા ખીલ કેટકેટલા રાજાઓ, દરબારો આજે એ અચલેશ્વરના દર્શને નાંચ છેઃ છતાં કોઈ પણ મહારાજ કે કોઈ પણ દરબારને એ નથી સૂઝતું કે જે દેવને તેમના પૂર્વજોએ પોતાના દેહ સુદ્ધાં અર્પણ કરી દીધા હતા તે દેવને યોગ્ય એવા પૂજાપ્રદાનની તો કાંઈક લાજ લે-તેના મંદિરને કળીચુનાથી ઘોળાવવાની તો કાંઈક વ્યવસ્થા કરે. શિરોહીના મહારાજાએ કોઈ ટ્રેવર નામના એક ગોરાંગદેવની સ્મૃતિને અમર કરવા માટે લાખેક રૂપીઆ ખર્ચી એ આખું ઉપર એક ‘ટ્રેવરટાલ’ નામે પાણીનો બંધ બાંધી આપ્યો અને તેમાં માત્ર ગોરી આમડીવાળા સોલ્જરોને જ નાગા થઈ નાવા માટે અને તેમાં થતી માછલીઓને ખાવા માટે પુણ્યકારી વ્યવસ્થા કરી આપી ! પણ એ જ અચલેશ્વરના સેવક કહેવડાવતા એ રાજ્યના આ જમાનાના કોઈ રાજાએ

ત્યાંના પવિત્ર ગણુતા મંદાકિની કુંડમાં શૌચ જતા લોકોને અટકાવવાની પણ કશી દરકાર લીધી નથી.

વળી, આવી જ હુબ્બવસ્થા મેં મેવાડના મહાધામ એકલિંગેશ્વરમાં પણ કેટલેક અંશે જોઈ છે, અને ઉજ્જયિનીનાં મહાકાલેશ્વરમાં પણ જોઈ છે. એના મુકાબલામાં જૈનોના શંત્રુજય, ગિરનાર, તારંગા, કેસરીઆણ વગેરે તીર્થો જુઓ અને તેમની વ્યવસ્થા જુઓ. એ જોમાં આપણને એટલો તફાવત દેખાશે જેટલો મુંબઈમાં વાલકેશ્વરમાં આવેલા ધનિકોના મહાલયોમાં અને ભૂલેશ્વરમાં આવેલા મહેતાઓના માળાઓમાં તફાવત જણાય છે. જૈન અને શૈવમંદિરોની વ્યવસ્થા વિષે કરેલી આ ટીકાનો આપ એવો ઉલટો અર્થ તો નહિ લેશો કે આ કથન કરવામાં મારો આશય જૈનોની ખડાઈ હાંકવાનો છે, કે જૈનોતરોની હલકાઈ ખતાવવાનો છે. મારો આશય તો માત્ર એટલો જ છે કે જૈનો જે રીતે પોતાના દેવસ્થાનોની પવિત્રતા સાચવવા યથાશક્તિ પ્રયત્ન કરે છે તે રીતે જૈનેતર વર્ગ નથી કરતો અને તેથી જૈનેતર દેવસ્થાનોની આજે જોઈએ તેવી ભવ્યતા નથી દૃષ્ટિગોચર થતી. હું આ વસ્તુસ્થિતિને આપણી પ્રબળકીય અને ધાર્મિક ભાવનાની ભારે ક્ષતિ સૂચવનારી ખાખત સમજું છું.

જૈન હોય, શૈવ હોય, વૈષ્ણવ હોય, બૌદ્ધ હોય કે પછી ખ્રિસ્તી હોય કે ઇસ્લામી હોય. કોઈ પણ પ્રજાનાં ધર્મસ્થાનોની અધોગતિ એ તે પ્રજાજીવનની જ અધોગતિ સૂચવનારી ખાખત છે. આપણે જાણીએ છીએ કે ઇંગ્લેંડ, ફ્રાંસ કે જર્મની જેવા યુરોપીય જડવાદી દેશોમાં આજે ધર્મના બાહ્ય આચરણને કશું જ મહત્ત્વ મળતું નથી. ધર્મગુરુઓ કે ધર્મગ્રંથો ઉપર આજે ત્યાં કશીય ભક્તિ કે શ્રદ્ધા જેવી વસ્તુ રહી નથી. છતાં ત્યાંના ધર્મસ્થાનો-‘ચર્ચો’ની પવિત્રતા અને પ્રતિષ્ઠા તેટલી ને તેટલી જ જાળવવામાં આવે છે. ત્યાંના લોકો દેવળોને-‘ચર્ચો’ને આજે મોક્ષ પામવાનું દૈવીસ્થાન નથી માનતા, પણ તેમને પોતાની જાતીય સંસ્કૃતિ અને અસ્મિતાનાં પ્રેરક સ્થાનો તરીકે ઘણા જ આદરથી સ્વીકારે છે. રાષ્ટ્રીય કલા અને કૌશલ્યના અનન્ય સ્મારક તરીકે તેઓ તેમની ખૂબ મહત્તા ગાય છે અને ગમે તેટલા ધન અને જનનાં ભોગે પણ તેમની રક્ષા કરવા તેઓ સદા તત્પર રહે છે.

ભૌતિક વિજ્ઞાનના સર્વોચ્ચ શિખરે પહોંચેલી જર્મન પ્રજા આજે પણ જાતીય સંસ્કૃતિ અને સ્થાપત્યના ઉત્તમ નિદર્શક એવાં અનેક નવાં નવાં ‘ચર્ચો’ બાંધે છે, અને તેમાં લાખો કરોડો રૂપિયા પ્રતિવર્ષ રાષ્ટ્રીય ખજાનામાંથી

આપણે ધનસંપાદન કરવામાં કોઈ કોમ, ધર્મ કે સંપ્રદાયનો વિચાર કરતા નથી. પૈસા મળતા હોયતો જૈન વૈષ્ણવ સાથે લાગીદારી કરવા તૈયાર હોય છે, વૈષ્ણવ શૈવ સાથે લાગીદારી કરવા તૈયાર હોય છે. પગાર સારો મળતો હોય તો હિંદુ મુસલમાનને ત્યાં નોકરી કરવા તત્પર હોય છે ને મુસલમાન ખ્રિસ્તીને ત્યાં રહેવા તૈયાર હોય છે. આવી રીતે જ્યારે દુનિયાદારીની ભતલણની જાળમાં આપણને ફેંધે કોમ કે ધર્મના સંસ્કારો નહતા નથી તો પછી ધર્મ જેવી એક પારમાર્થિક જાળમાં એ સંસ્કારો શા માટે આપણી આંકડા આવવા જોઈએ ? અને શા માટે પરસ્પર દ્રેષ અને હિંસનાવટ કેળવવાં જોઈએ ? એવા દ્રેષ અને હિંસનાવટથી નથી આપણી ભૌતિક પ્રગતિ થવાની; કે નથી આપણી આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ થવાની. એથી એકાન્ત અવનતિ અને અશાંતિ જ પ્રાપ્ત થવાની છે. આપણી પ્રજાએ આ વસ્તુ સૌથી પહેલાં સમજવાની જરૂર છે.

અસ્તુ. આ તો હું જરા વિષયાંતર કરી ગયો. હવે મૂળ વિષય ઉપર આગળ વધીએ.

જેમ સ્થાપત્યની કળાનો વિકાસ કરી જૈનોએ શુજરાતને અપૂર્વ અને આકર્ષક શોભા આપી છે, તેમ, સાહિત્યવિષયક વિવિધ રચનાદ્વારા જૈનોએ શુજરાતને અનુપમ જ્ઞાન-સમૃદ્ધ બનાવ્યું છે. શુજરાતની સાહિત્યસમૃદ્ધિ ઘણી વિશાળ છે. અણહિલપુરના અબયુદયકાળથી માંડી આજ સુધીમાં જૈનોએ શુજરાતમાં રહીને જે સાહિત્યરચના કરી છે તેની તુલનામાં ખીજે કોઈ દેશ ખેસી શકે તેમ નથી. પ્રાકૃત, સંસ્કૃત, અપભ્રંશ, પ્રાચીન શુજરાતી અને નવીન શુજરાતી એમ વિવિધ ભાષાઓના હબરો અંથોથી શુજરાતના જ્ઞાનભંડારો ભરપૂર છે. પ્રાકૃત ભાષા, જે આપણા દેશની ગંધી આર્થ ભાષાઓની માતામહી છે તેનો વિપુલ ભંડાર એક માત્ર શુજરાતની સંપત્તિ છે. વલ્લભી યુગના આરંભથી લઈ, છેક મુગલાઈના અંત સમય સુધીમાં શુજરાતના જૈન યતિઓ પ્રાકૃત અંથોની રચના કરતા રહ્યા છે, અને એ રીતે પ્રાકૃત ભાષાનો અખંડ પરિચય શુજર પ્રબળે તેઓ આપતા રહ્યા છે. પ્રાકૃત ભાષાના એ પરિચયસાત્ત્યને લઈને, શુજરાતી ભાષાના વિકાસક્રમનો ઇતિહાસ આપણને ખૂબ જ સુલભ અને સુસ્પષ્ટ રીતે પ્રાપ્ત થઈ શકે છે.

હિંદી, મરાઠી, બંગાલી અને શુજરાતી ભાષાઓની સાક્ષાત્ જનની જે મધ્યકાળની અપભ્રંશ ભાષા ગણાય છે તેનું પંચ જેટલું વિપુલ અને વિશિષ્ટ સાહિત્ય શુજરાતના જૈનભંડારોમાં પ્રાપ્ત થાય છે તેટલું ખીજે ક્યાંયે ઉપલબ્ધ નથી. વનરાજ આવડાના રાજ્યાભિષેકના યુગથી માંડી, કર્ણુ વાઘેલાના પતન સુધીના સમય દરમિયાનના દરેક સૈકાની, જૈનયતિઓએ રચેલી એવી કેટલીય અપભ્રંશ કૃતિઓ અણહિલપુરના ભંડારોમાંથી આપણને જડી આવે છે.

જૈન પંડિતો હમેશાં પ્રાચીન અને વર્તમાન બંને પ્રકારની ભાષાના ઉપાસકો રહ્યા છે; અને તેમણે બંને પ્રકારના ભાષા-સાહિત્યને પોતાની કૃતિઓથી અલંકૃત કર્યું છે. પ્રાકૃત અને સંસ્કૃત એ બે પુરાતન ભાષાઓ સાથે અપભ્રંશ-યુગમાં તેમણે અપભ્રંશ ભાષાને સમૃદ્ધ કરવા અર્થે તેમાં પશુ તેટલી જ રચના કરી; અને એ યુગ વીત્યા પછી જ્યારે શુજરાતી ભાષાનો યુગ આરંભાયો ત્યારે તેમાં પશુ તેટલી જ તત્પરતાથી તેવી રચના કરવા માંડી.

હિમચંદ્રના જીવનની સંમાપ્તિ સાથે અપભ્રંશ ભાષાના જીવનની પંચ સંમાપ્તિ થઈ; અને શુજરાતી ભાષાનો ઉદયકાળ-આરંભ થયો. એ ઉદયકાળના

આદિ ક્ષણથી લઈ આજ સુધી જૈન વિદ્વાનોએ ગુજરાતી ભાષાની અવિરત સેવા કરી છે અને જેની ધારણરી કોઈ પણ દેશભાષા ન કરી શકે એટલી ધમી કૃતિઓથી એ ભાષાના ભંડારને એમણે ભર્યો છે. વિદ્યાવિલાસી અને સંસ્કૃતિ-પ્રતિભૂતિ મહારાજ ધિરાજ સચાણરાવના પ્રશંસનીય આદેશથી સદ્ગત સાક્ષર શ્રી સર્ ચિમનદાસ દલાલે પાટણના ભંડારોનું સવિસ્તર પર્યાવેક્ષણ કર્યું હતું, અને તેના પરિણામે તેમણે ગુજરાતી ભાષાના એ પુરાતન અમૂલ્ય ઝવેરાતને જગત આગળ મૂકવાનો અનન્ય ઉદ્યોગ કર્યો હતો. એ ઉદ્યોગના પરિણામે આપણને એ ઝવેરાતના મહાન્ ખજાનાઓ જોળી કાઢવાની જિજ્ઞાસા પ્રાપ્ત થઈ છે. જૈન-સાક્ષર શ્રી મોહનલાલ દલીચંદ દેશાઈ છેલ્લાં વીશેક વર્ષથી ગુજરાતી ભાષામાં રચાયેલા જૈન સાહિત્યની શોધખોળ કરી રહ્યા છે અને તેના ફળરૂપે તેમણે અત્યાર સુધીમાં લગભગ હજાર-હજાર પાના જેટલા દળદાર ત્રણ ગ્રંથો તૈયાર કર્યા છે. એ ગ્રંથો જોવાથી આપને કલ્પના આવશે કે જનવિદ્વાનોએ ગુજરાતી ભાષાની કેવી ઉત્કૃષ્ટ સેવા કરી છે.

અણહિલપુર, ભરુચ, ખંભાત, કપડવંજ, ધોળકા, ધંધુકા, કણવિતી, હોલોઈ, વડોદરા, સુરત, પાલનપુર, પાટડી, ચંદ્રાવતી, ઇંદોર, વડનગર વગેરે વગેરે ગુજરાતનાં દરેક મધ્યકાલીન નગરોના ઉપાશ્રયોમાં વસી જૈનયતિઓએ અસંખ્ય સંસ્કૃત ગ્રંથોની રચના કરી છે; અને એ ગ્રંથોમાં, વ્યાકરણ, કાવ્ય, કોષ, અલંકાર, સાહિત્ય, છંદ, નાટક, ન્યાય, વૈદક, જ્યોતિષ, ગણિત, આજ્યાન, પ્રબંધ આદિ જ્ઞાન-વિજ્ઞાનના સર્વ વિષયોનો સમાવેશ કર્યો છે. સેંકડો એવા માત્ર કથાગ્રંથો છે જેમાં ગુજરાતના સામાજિક અને લોકજીવન વિષેની વિવિધ માહિતી આપણને મળી આવે છે. તે કાળમાં પ્રચલિત ગુજરાતની સેંકડો લોકકથાઓને, લૌકિક સંસ્કૃત ભાષામાં પરિવર્તિત કરી, તેમના પણ અનેક સંગ્રહો તેમણે ગ્રંથિત કર્યા છે. ગુજરાતના મધ્યકાલીન ઇતિહાસની યથાશ્રુત ઘટનાઓને ગ્રંથબદ્ધ કરવા, અને એ રીતે ગુજરાતના ઇતિહાસને સુરક્ષિત કરવા તેમણે ઐતિહાસિક-અર્ધ-ઐતિહાસિક એવા સંજ્ઞાપ્રબંધ પ્રબંધોની રચના કરી છે. ગુજરાતના રાષ્ટ્રીય ઇતિહાસનું જેટલું સંરક્ષણ જૈનોએ કર્યું છે તેના સહસ્રાંશ જેટલા ભાગનું પણ રક્ષણ જૈનેતરોએ કર્યું નથી. ધાર્મિક મનોવૃત્તિની સંકીર્ણ ભાવનાથી જો આપણે જૈનોના એ મહાન રાષ્ટ્રકૃણની હલકી કિંમત આંકીએ કે નાકણલાત કરીએ તો એક પ્રકારનો રાષ્ટ્રદ્રોહ જ કર્યો સમજાય.

ગુજરાત પાસે તેના પોતાના જ સંતાનોની જ્ઞાન-વિજ્ઞાનના સર્વ વિષયોની ઉત્તમોત્તમ કૃતિઓ વિદ્યમાન છે, અને એ રીતે જૈનોએ ગુજરાતને સાહિત્ય-

સામ્રાજ્યની દૃષ્ટિએ સર્વતંત્ર-સ્વતંત્ર રાષ્ટ્ર બનાવું છે.

અલબત્ત આ રીતે ગુજરાતની સાહિત્યિક સમૃદ્ધિના ભંડારોને ભરપુર કરવાનો યશ જૈનોને ઘટે છે, પણ એ સાહિત્ય-સર્જન કરવામાં જૈનોને પ્રેરણા કયાંથી અને કેવી રીતે મળી, તે પણ જરા વિચારી જોઈએ. જો કે આ વિચાર ખૂબ લાંબું વિવેચન માંગી લે છે. એની પૂર્વભૂમિકા તપાસવા માટે આપણે ગુજરાતના જૂના ઇતિહાસનાં ઘણાં પાનાં ઉકેલવાં જોઈએ. એ માટે અહીં પૂરતો અવકાશ નથી; છતાં હું બહુ જ સંક્ષેપરૂપે એ વિષે થોડાંક વાક્યો કહેવા ઇચ્છું છું.

ગુજરાતનો સુવર્ણકાળ રચનારા ચૌલુક્ય નૃપતિઓ, ઉત્કટ સ્વદેશપ્રેમી હતા. તેમની મહત્ત્વાકાંક્ષા ગુજરાતને ભારતનું સુકુટમણિ બનાવવાની હતી. શક્તિ, સંસ્કૃતિ અને સમૃદ્ધિમાં ગુર્જરદેશ, અન્ય દેશો કરતાં જરા પણ પાછળ ન રહે એ તેમની સામ્રાજ્ય નીતિનો મહત્ત્વ મુદ્રાલેખ હતો. તેઓ જેટલા શૌર્ય-પૂજક હતા તેટલા જ સંસ્કારપ્રિય હતા. સાહિત્ય, સ્થાપત્ય અને સંગીત આદિ સહકલાના તેઓ ખૂબ શોખીન હતા. કળાકોવિદોના તેઓ શ્રદ્ધાવાન ભક્ત હતા. તેઓ, પોતાના શૌર્યબળથી જેમ ગુજરાતના સામ્રાજ્યની સીમાઓ વધારવા ઇચ્છતા તેમ, ઉત્તમોત્તમ સ્થાપત્યની રચનાઓ દ્વારા ગુજરાતનાં નગરોની શોભા વધારવા ઇચ્છતા. વિદ્વાનો અને વિશેષજ્ઞોનો સમૂહ-સંગ્રહ કરી તેમના દ્વારા સાહિત્ય સર્જન કરાવતા અને ગુર્જર પ્રજાની જ્ઞાનજ્યોતિ વિકસાવતા. ભારતના અન્ય રાજ્યોમાં જેવાં વિશિષ્ટ દેવસ્થાનો કે જલાશયો વગેરે સ્થાપત્યનાં સુંદર કામો થયાં હોય કે થતાં હોય તેવાં કામો ગુજરાતમાં પણ થવાં જોઈએ; ખીજા પ્રાંતોમાં જેવા વિદ્યામઠો અને સારસ્વત ભંડારો વિદ્યમાન હોય તેવા મઠો અને ભંડારો ગુજરાતમાં પણ વિદ્યમાન હોવા જોઈએ; ભારતના અન્ય રાજદરબારોમાં જેવા સમર્થ વિદ્વાનો, પંડિતો, કવિઓ, મંત્રીઓ, રાજદૂતો, સેનાનાયકો, નીતિવિશારદો, વ્યાપારપ્રવીણો અને અન્ય કળાનિપુણ પુરુષો વિદ્યમાન હોય તેવા ને તેથી પણ ચઢે એવા શ્રેષ્ઠ પુરુષરત્નો ગુજરાતની રાજસભા શોભાવનારા પણ સદા રહેવા જ જોઈએ : એ તેમની સામ્રાજ્ય જિગીષાનું મુખ્ય ધ્યેય હતું. ગુજરાતની શક્તિ અને સંસ્કૃતિની કોઈ પણ બાબત વિષે ચત્કિચિત્ત પણ આક્ષેપ થાય કે લઘુતા બતાવાય તે તેમને સ્વપ્ને પણ સહ્ય થતું ન હતું. તેમને એવા ઉત્કટ દેશપ્રેમે અને સંસ્કાર-શોખે તેમને પોતાના દેશમાં રુદ્રમહાલય ત્રિપુરપ્રાસાદ, સોમશ્વર અને તેવાં ખીજાં સંકટો ભવ્ય મહાલયો બાંધવા પ્રેર્યા કણ્ઠસરોવર, મિનલસરોવર, સિદ્ધસર જેવાં અનેક મહાસરોવરો રચવા ઉત્સાહિ કર્યા; સ્થાને સ્થાને સુંદર તોરણો અને કીર્તિસ્તંભો બાંધ કરવા ઉત્કંઠિત કર્યા

મોટા મોટા સારસ્વત લંકારો રચાવન કરવા અને સત્રાગારો સાથે વિદ્યામંદિરો બાંધવા પ્રવૃત્ત કર્યા.

ધર્મ અને ઉપાસનાના વિષયમાં તેઓ બહુ સમદર્શી હતા. તેમના સમયમાં શુજરાતમાં મુખ્યપણે એ જ પ્રબળધર્મો પ્રવર્તતા હતા—શૈવ અને જૈન. ચૌલુક્યોનો કુલધર્મ શૈવ હતો. છતાં તેઓ જૈનધર્મ તરફ પણ પૂરેપૂરો સદ્ભાવ રાખતા. જૈનમંદિરોને રાજ્ય તરફથી પૂજા-સેવા માટે મોટા પ્રમાણમાં ભૂમિદાનો વગેરે આપવામાં આવતા. પર્વો અને ઉત્સવોના પ્રસંગે રાજાઓ જૈનમંદિરોમાં જૂળ ઠંઠમાઠથી જતા અને શ્રદ્ધાપૂર્વક સ્તુતિ-પ્રાર્થના કરતા.

તેમની આવી ધાર્મિક સમદર્શિતા અને સંસ્કારપ્રિયતાના ક્ષીણે જૈન આચાર્યો એ રાજાઓ તરફ પ્રારંભથી જ વિશિષ્ટ આશાભાવ ધારણ કરતા હતા. અને એ રાજ્યની મહત્તા અને કીર્તિ વધે તેવું હૃદયથી ઇચ્છતા અને તદનુકૂળ પ્રવૃત્તિ કરતા રહેતા. ચૌલુક્યોના શાસન નીચે જૈનધર્મને ઉત્કૃષ્ટ પ્રકારનું સંરક્ષણ માત્ર જ મળ્યું હતું એમ નથી, પણ ઉત્તમ પ્રકારનું પોષણ પણ મળ્યું હતું અને તેથી જન વિદ્વાનો નિર્ભય, નિશ્ચિત અને નિશ્ચલ મનવાળા થઈ અણહિલપુર અને તેની આસપાસના સુર્યાનો અને સુબ્રામોના ઉપાશ્રયોમાં બેસી ઉક્ત પ્રકારની વિવિધ સાહિત્યિક રચનાઓ કરી કરી, શુજરાતની પ્રબળ જ્ઞાનસમૃદ્ધ બનાવતા અને શુજરાતનાં પ્રતિસ્પર્ધી રાજ્યોમાં શુજરાતનું શુણ્ણગૌરવ વધારતા રહેતા. શુજરાતની આવી જ્ઞાનગરિમાએ શુજરાતને “વિવેક બૃહસ્પતિ”નું માનભરેલું બિરુદ અપાવ્યું હતું, અને તેમાં આ રીતે જૈન વિદ્વાનોએ અગ્રગણ્ય લાગ લગાવ્યો હતો.

સદાચારના વિષયમાં પણ જૈનધર્મે શુજરાતની પ્રબળ સંસુક્ત કરવામાં સવિશેષ લાગ લગાવ્યો છે. જૈનધર્મ એ આચારપ્રધાન ધર્મ છે. યમ-નિયમ તપ-ત્યાગ વગેરે ઉપર જૈનધર્મમાં ઘણો વિશિષ્ટ ભાર આપવામાં આવ્યો છે. અહિંસા એ જૈન આચાર-વિચારનું ધ્રુવબિંદુ છે. એને લક્ષીને જ જૈનધર્મની સર્વ પ્રવૃત્તિઓનું સંવિધાન કરવામાં આવેલું છે. અહિંસાની સંપૂર્ણ વ્યાખ્યા તો ઘણી ગહન છે. એની સ્થૂલ વ્યાખ્યા એ છે કે મનુષ્યે કોઈ પણ મનુષ્ય પશુ-પ્રાણી આદિ જીવની હિંસા ન કરવી-કોઈ પણ પ્રાણીનો નાશ ન કરવો. એ સ્થૂલ વ્યાખ્યાના પણ ઉત્સર્ગ-અપવાદ આદિ અનેક ભેદ-ઉપભેદ અને ગૌણ-મુખ્ય આદિ વિવિધ પ્રકારો છે. એની સૂક્ષ્મતામાં ભિતરવાની ચાહી જરૂર નથી.

સામાન્ય રીતે એટલું જ જાણવું અગત્યનું છે કે જૈનધર્મની દીક્ષાનો સર્વ પ્રથમ અને સર્વપ્રધાન નિયમ એ જીવહિંસા-ત્યાગનો છે. જે મનુષ્ય જીવહિંસાનો

ત્યાગ ન કરી શકે તે જૈનધર્મનો અનુયાયી ન થઈ શકે. મોટે ભાગે સ્થૂલ જીવહિંસા મનુષ્યો માંસાહાર નિમિત્તે કરે છે. માંસાહાર નિમિત્તે જ જગતમાં નિત્યપ્રતિ લાખો-કરોડો પશુઓ, પક્ષીઓ, માછલીઓ ઇત્યાદિ પ્રાણીઓનો સંહાર થાય છે. એ પ્રાણી-સંહાર ત્યારે જ ઓછો થઈ શકે જ્યારે મનુષ્યો માંસાહાર કરવો ઓછો કરે. એ દૃષ્ટિએ જૈનો માંસાહારના સૌથી વધારે વિરોધી રહ્યા છે; અને જ્યાં જ્યાં તેમનું આવે તેમ હોય ત્યાં ત્યાં તેઓએ માંસાહારનો નિષેધ કરવા-કરાવવા સદા પ્રયત્નશીલ રહેતા આવ્યા છે, અને તેમ કરી તેઓ જીવહિંસા થતી ઓછી કરવા પોતાની શક્તિનો સંપૂર્ણ ઉપયોગ કરતા આવ્યા છે. અકબર બાદશાહ જેવા મુગલ સમ્રાટને પણ જૈન આચાર્યોએ પોતાના સદુપદેશ દ્વારા અહિંસાના નિષેધ તરફ સુરચિવાળો બનાવ્યો હતો; અને તેથી તેણે પોતાના સામ્રાજ્યમાં સાલભરમાં કેટલાયે દિવસો સુધી જીવહિંસા ન થવા દેવાનાં ફરમાનો કાઢ્યાં હતાં તથા તેણે બંને પક્ષમાં અમુક અમુક મહિનાઓ અને દિવસો માંસાહાર સર્વથા ન કરવાનો નિયમ લીધો હતો.

ઔદુકચોના શાસનકાળમાં જૈનો ગુજરાતમાં ઘણા આગળપડેલા મોલો ભોગવતા હતા એ આપણે ઉપર જોયું છે. તે ઉપરાંત એ વંશનો સૌથી વધુ પ્રતાપી અને શૂરવીર રાજા કુમારપાળ જૈનધર્મમાં સંપૂર્ણ શ્રદ્ધાવાન બની એ ધર્મની તેણે, પાછલી અવસ્થામાં, ગૃહસ્થાયિત દેહ દીક્ષા પણ સ્વીકારી હતી. એ રાજાએ પોતાના આખા સામ્રાજ્યમાં જીવહિંસા થતી બંધ કરવા માટે આગ્રહ-પૂર્વકની રાજાશાઓ બહેર કરી હતી અને માંસાહાર ન કરવા માટે તેમજ દેવી-દેવતાઓને પણ પશુ-પક્ષીઓનું બલિદાન ન આપવા માટે રાજઘોષણાઓ કરાવી હતી. માંસાહાર તેમજ જીવહિંસાનિષેધક આવી સતત પ્રવૃત્તિઓને લીધે ગુજરાતની પ્રજામાંથી એ વસ્તુ ઘણી ઓછી થઈ ગઈ. આજે આખા હિંદુસ્થાનમાં સૌથી ઓછો માંસાહાર ગુજરાતમાં છે; અને સૌથી ઓછી પ્રાણીહિંસા ગુજરાતમાં થાય છે. માંસાહારની સાથે જૈનોએ મધ-નિષેધ અને વ્યભિચાર-નિષેધ ઉપર પણ તેટલો જ ભાર મૂક્યો છે; અને એ મહાદુર્વ્યસનોના નિવારણ માટે પણ જૈન ઉપદેશકોએ એટલો જ પરિશ્રમ ઉઠાવ્યો છે.

ગુજરાતના ઉચ્ચ ગણતા પ્રજાવર્ગમાં એ-દુર્વ્યસનોનો, સર્વથા નહિ તો, ઘણા મોટા પ્રમાણમાં પણ જે પ્રશંસનીય અભાવ જોવામાં આવે છે તેમાં, એ પૂર્વકાલીન જૈન ઉપદેશકોની ઘણી મોટી અસરનું પરિણામ રહેલું છે. ગુજરાતમાં મધનો પ્રચાર માત્ર હલકી ગણાતી કોમોમાં દેખાય છે. અને તે પણ ઇંગ્રેજોના શાસનના પ્રતાપે એટલો વધ્યો છે. માંસ, મધ અને વ્યભિચારની

પ્રબળતાના અભાવે પ્રજામાં ખૂન અને સંત્રાસની પ્રવૃત્તિ પણ ઓછી હોય એ સ્વાભાવિક છે. આખાય ભારતમાં, આજે ગુજરાતી પ્રજા એકંદર શાન્તિપ્રિય, સૌમ્ય સ્વભાવવાળી, વિશિષ્ટ દયાલાવ ધરાવનારી અને દુખિતોને ઉદાર દિલથી મદદ કરનારી તરીકે વખણાય છે અને એ ગુણોમાં ઉન્નત થવા અનેક અંશે એને જૈન સંસ્કારોએ સતત પ્રેરણા અને પ્રોત્સાહક ભાવના આપી છે એવો મારો નમ્ર મત છે.

ગુજરાતમાં હલકામાં હલકો ગણાતો પ્રજાજન પણ સર્પ, વીંછી જેવા લયકારક અને ઝેરી છવોનો ય વિનાશરણ ઘાત કરવામાં પાપ માન્યો, અને કારણ મળે પણ તેની હત્યા કરતાં સંકોચ પામ્યો. ત્યારે કેટલાક અન્ય પ્રદેશોમાં વસતો ઉચ્ચમાં ઉચ્ચ ગ્રાહ્યજન પણ સર્પાદિક નામ સાંભળી તેની હત્યા કરવા ઉત્સાહિત થઈ જાયો. ગુજરાતનો ખેડૂત ઉનાળાના દિવસોમાં યુકાર્ધ જતા તલાવડામાંના માછલાઓને ખચાવવા માટે અનેક પ્રયત્નો કરતો નજરે પડ્યો ત્યારે ખંગાળ, ખિહાર આદિ પ્રદેશોમાંના ગ્રહ્યવાદી અને સર્વશાસ્ત્રપારગામી બુદ્ધેવ પણ માછલાં મારવા-મરાવવાની વ્યવસ્થિત પ્રવૃત્તિ કરતો જોવામાં આવ્યો.

અનાથ અને અપંગ પશુઓના પાલનપોષણ અને રક્ષણ કરનારી પાંજરા-પોળ જેવી પ્રાણી-દયાની પુણ્ય સંસ્થા સ્થાપન કરવાનું સૌથી વધુ શ્રેય ગુજરાતી પ્રજાજનને મળે એમ છે. મારવાડ, મેવાડ અને માલવા આદિ પ્રાંતોમાં આ સંસ્થાનું જે અસ્તિત્વ દેખાય છે, તે ગુજરાતની જ અસરને લીધે છે. પાંજરાપોળ સંસ્થાના પ્રધાન પ્રચારક અને સંચાલક જૈનો છે એ સર્વવિદિત વાત છે. એ જુદી જાખત છે કે આજે એ પાંજરાપોળ સંસ્થા, એના અજ્ઞાન અને અસમર્થ સંચાલકોના હાથે ઘણી દયાજનક અને દુર્ઘર્ષસ્થિત દશા ભોગવી રહી છે અને તેથી વિચાર-શીલ વર્ગ દ્વારા તે નિંદાને પાત્ર થઈ રહી છે. પરંતુ એ દોષ વ્યવસ્થાનો છે, સંસ્થાનો નથી.

સંસ્થાનો મૂળ ઉદ્દેશ તો પ્રાણીઓની શુદ્ધ સેવા કરવાનો છે. અને તે દ્વારા માનવહૃદયની ભૂતદયા પ્રત્યેની લબ્ધ ભાવના ખીલવવાનો છે. જૈનો એ કાર્ય-અર્થ, દર વર્ષે આજે પણ લાખો રૂપિયા ખર્ચે છે; અને જેટલી કાળજી, અનાથ અને અસમર્થ એવા જૈન જાળકોના ય સંરક્ષણ અને પાલન-પોષણ માટે દેવામાં નથી આવતી તેટલી કાળજી મૂકે પણ-પ્રાણીઓના પાલન-પોષણના નિમિત્તે દેવાતી જોવામાં આવે છે. પણ વ્યવસ્થાના દોષને લઈને એ કાર્યમાં મોટે ભાગે પુણ્યના બદલે બિલકુલ કેટલુંક પાપ પણ ઉપાર્જન કરવામાં આવતું હશે.

સમયાનુકૂળ સુવ્યવસ્થાના પરિણામે આ સંસ્થા આજના આપણા દરિદ્ર દેશને અનેક રીતે વધુ ઉપકારક થઈ શકે તેમ છે.

ભવદયાની આવી પ્રવૃત્તિ અને તેના દ્વારા કરાતી અહિંસાની પુષ્ટિ વિષે કેટલીક વખતે એવી ટીકા થતી સાંભળવામાં આવે છે, કે જૈનોએ કરેલા આવા અહિંસા ધર્મના પ્રચારને લીધે પ્રજામાંથી શૌર્યવૃત્તિ અને ક્ષાત્રધર્મ શિથિલ થયાં અને પરિણામે આર્ય પ્રજા પૌરુષહીન થઈ પરાધીન બની વગેરે-વગેરે.

અહિંસાની ભાવના વિષેના આવા વિચારો સર્વથા ભ્રમાત્મક અને તત્ત્વ-શૂન્ય છે. મેં જેમ પ્રથમ સૂચન કર્યું છે તેમ, જૈનધર્મની અહિંસાની કલ્પના અને વ્યાખ્યા ઘણી વિશાળ અને ગંભીર છે, એ વ્યાખ્યા પ્રમાણે દેખાતી કે કહેવાતી અહિંસા, તાત્ત્વિક હિંસા હોઈ શકે છે, અને સ્થૂલ દષ્ટિએ લાગતી હિંસા, સૈદ્ધાન્તિક અહિંસા પણ હોઈ શકે છે. હિંસા-અહિંસાની સિદ્ધિ અને સાધનાનો આધાર માત્ર આદ્યપ્રવૃત્તિ જ નથી, પણ તેની પાછળ રહેલા હેતુની શુદ્ધતા-અશુદ્ધતાપૂર્વકની આંતરિક વૃત્તિ છે. જૈનો કે બીજાઓ જેને અહિંસા સમજતા હોય અને પોતાની જે પ્રવૃત્તિને અહિંસાની પોષક માનતા હોય તે, આ તત્ત્વ-દષ્ટિએ વિચાર કરતાં, વાસ્તવિક અહિંસા હોયે ખરી અને નહિ પણ હોય. તત્ત્વદષ્ટિ અહિંસક, અહિંસા ધર્મનું પાલન કરવા એક વખતે જ્યારે કીડી જેવા છુદ્રમાં છુદ્ર પ્રાણીના પ્રાણ બચાવવા ખાતર પણ પોતાના પ્રાણોનો નાશ કરી શકે ત્યારે અન્ય વખતે એ જ કારણસર ચક્રવર્તીઓના મહાસૈન્યોના પણ તે સંહાર કરી કરાવી શકે છે. આ રીતે અહિંસા ધર્મ કુલુમાદપિ કોમલ અને વજ્રાદિપિ કઠોર છે. તેનું શુદ્ધ આચરણ ખાંડાની ધાર પર ચાલવા બરાબર કઠિન કાર્ય છે. સર્વસ્વ ત્યાગની તૈયારી વગર એ અહિંસા ધર્મનું સંપૂર્ણ પાલન શક્ય નથી; અને રાગદ્વેષની વૃત્તિઓ ઉપર વિજય મેળવ્યા સિવાય અહિંસાની સિદ્ધિ થઈ શકે નહિ. આધુનિક જૈનસમાજ આવી અહિંસાની સાધના કરતો હોય તેમ માનું મંતવ્ય કે વક્તવ્ય નથી. પણ જૈનધર્મની અહિંસાની વ્યાખ્યા તેવી છે; તેમાં શંકા નથી. દેશકાલની પરિસ્થિતિનો વિવેકપૂર્વક વિચાર કર્યા વિના, મૂઢભાવે જે કોઈ સમાજ અહિંસાની આંધળી પ્રવૃત્તિ કરતો હોય તો તે વાસ્તવિક અહિંસા નથી; તે પ્રવૃત્તિનું પરિણામ જો બહુ જનસમાજને હાનિકર્તા થતું હોય તો તે નરી હિંસા જ છે. અને આવી આંધળી પ્રવૃત્તિ અવશ્ય દોષ અને તિરસ્કારને પાત્ર હોઈ શકે છે.

પરંતુ અહિંસાની આવી રૂઢ કે આંધળી પ્રવૃત્તિ સાથે પણ પ્રજાની પરાધીનતાનો જરાયે સંબંધ નથી. અહિંસાના નામનું પણ જેમને કદી ચ સ્વપ્ન

આયુ' નથી, એવા અનેક પ્રવચનો જગતના ઇતિહાસમાં પરાધીન બન્યા છે, અને બની રહ્યા છે. અહિંસાની આવી તાત્ત્વિક વિચારણા મૂકી દઇ અપણે વ્યાવહારિક દૃષ્ટિએ વિચાર કરીએ તો આપણને જણાશે કે જેનોએ, અહિંસાનો આવો અનર્થ તો ક્યારેય કર્યો નથી, જેથી પ્રજાની શૌર્યવૃત્તિ ક્ષીણ થઇ હોય. ઊલટું, જેન સમાજનો અને શુજરાતનો પ્રાચીન ઇતિહાસ તો એ બતાવી રહ્યો છે કે પોતાના દેશનું રક્ષણ કરવા માટે, જેનોએ મોટા મોટા ક્ષત્રિયવીરો દરતાંય વધારે ઉત્સાહ બતાવ્યો હતો. શુજરાતના સામ્રાજ્યના ઉત્કર્ષ માટે જેનધર્મી વીર યોદ્ધાઓએ અનેક રણસંગ્રામો જોડ્યા છે અને અદ્ભૂત યુદ્ધકૌશલ્ય બતાવ્યાં છે. શુજરાતની રણબૂમિ ઉપર, હેટલીક વળતે, જે દુર્ધર્ષ કાર્ય ક્ષત્રિયપુત્રો ન કરી શક્યા તે આ કહેવાતા વણિકપુત્રોએ કરી દેખાડ્યાં છે.

આપણના જગપ્રસિદ્ધ ઇલાધામ જેવા આદિનાથ મંદિરનો નિર્માતા વિમલશાહ જેન, એવો પ્રચંડ સેનાનાયક થયો જેણે શુજરાતનાં સૈન્યોને સિંધુ નદીનાં નીર તરી જતાં શીખવ્યાં અને ગજનીના સીમાડાઓ ખૂંદતાં કર્યાં. મંત્રી ઉદયનના પુત્ર દંડનાયક આંબડે શુજર સૈન્યોને સદ્દાદ્રિના ઘાટો કેમ પાદાકાંત કરવા તેના અનુભવપાઠો, સાથે ફરીફરી આપ્યા અને પોતાના સામ્રાટોની શત્રુ-વિનિગીયા કેમ પૂર્ણ કરવી તેની સોપવત્તિક શિક્ષા આપવા અર્થે, મલિકાનું નેવા બળવાન ઠાંકણાધીશ નૃપતિનું સ્વહસ્તે કંઠકર્તન કરી તે મસ્તકરૂપ શ્રીફળ દ્વારા શુજર નરેન્દ્રની ચરણપૂજા કરી બતાવી. શુજરાતી યોદ્ધાઓને વિદ્યાચલની અટવીઓ કેમ ખૂંદી વળવી અને તેમાં વિહરતા ગજયુથોને ફેવી રીતે ફેળવી અણહિલપુરની હસ્તિશાળાઓને અજેય બનાવવી તેની અપૂર્વ વિદ્યા મંત્રી લહરે શીખવી હતી. ધનુર્વિદ્યાપ્રવીણ એ જ દંડનાયકે અણહિલપુર પાસે વિધ્યવાસિની દેવીનું મોટું પીઠ સ્થાપન કરી તેના પ્રાંગણમાં શુજર સૈનિકો અને પ્રજાજનોને ધનુષ્યવિદ્યાના શૌર્યપૂર્ણ પાઠો ભણવા ભણાવવાની પાઠશાળા ઊભી કરી હતી.

ઉદયન મંત્રીએ સોરઠ ઉપર ચઢાઈ કરી રા'એંગારનું રાજ્ય નષ્ટ કર્યું અને સિદ્ધરાજને ચક્રવર્તિનું પદ આપાવ્યું. મંત્રી વસ્તુપાળે શુજરાતના સ્વરાજ્યને નષ્ટ થતું અટકાવવા માટે પોતાની જિંદગીમાં ત્રેસઠ ત્રેસઠવાર, યુદ્ધ-ભૂમિ ઉપર, શુજરસેનાનું સંગ્રામન કર્યું હતું. તેના યુદ્ધકૌશલના પ્રતાપે દિલ્હીનાં ઇસ્લામી સૈન્યોને પણ શુજરાતની સીમામાં શિકસ્ત ખાવી પડી હતી. બીમદેવ બીજાની નાણાલિંગ અવસ્થામાં એક સર્જન કરીને જેન સેનાનાયક હતો, જેને સવારસાંજ પ્રતિક્રમણ કરવાનો ફરજિયાત હતો. યુદ્ધપ્રસંગ ઉપસ્થિત

થતાં તે હાથીના હોદ્દા ઉપર બેઠો બેઠો જ ઘડીભર ચોકાગ્રચિત્ત થઈ પોતાનાં અહિંસા ધર્મના આધ્યાત્મિક નિયમનું પાલન કરી લેતો અને બાકીના વખતમાં શત્રુસંહારની રણહાકો કરી પોતાના પ્રજાકીય રાષ્ટ્રીય ધર્મનું પાલન કરતો. તેના સેનાનાયકત્વ નીચે આબુની તળેટીમાં શહાબુદ્દીન જેવા મહાન સુદતાનને લઢાઈમાં મોટી હાર ખમવી પડી હતી. જેનો સ્વીકાર મુસલમાન તવારીખોમાં પણ કરવામાં આવ્યો છે.

ગુજરાતના ઇતિહાસમાં આવા આવા અનેક વૃત્તાંતો મળી આવે છે; જેમાં જૈનધર્મના સમર્થ ઉપાસક વણિકોએ ક્ષત્રિયોના જેટલાં જ રણશૌર્ય ખતાવ્યાં છે, અને શત્રુઓના સંહાર દ્વારા પોતાના રાષ્ટ્રધર્મના પાલનની સંપૂર્ણ સાધના કરી દેખાડી છે. છેક મુગલોના જમાનામાંય દિલ્હી અને રાજપૂતાનાનાં રાજ્યોમાં અનેક શૂરવીર જૈન વણિકો થઈ ગયા છે જેમણે મોટા સેનાધિપતિઓનાં ઊંચાં પદો ભોગવ્યાં છે, અને જેમના નાયકત્વ નીચે હજારો રાજપૂતો, મુગલો, અરબો ને પઠાણ ચોદ્દાઓએ ચાદગાર જંગો ખેલ્યા છે. જયપુર, જોધપુર, ઉદયપુર આદિ રાજપૂતાનાના વીર રાજ્યોના ઇતિહાસોમાં આનાં ઘણાં પ્રમાણો મળી આવશે. એ પરથી અહિંસાધર્મના ઉપાસકોએ ક્ષાત્રધર્મને શિથિલ કરી દીધો છે, કે પ્રજાના પૌરુષને હંતોત્સાહ બનાવી દીધું છે એ કથન સર્વથા અજ્ઞાન-સૂચક અને ઇતિહાસવિરુદ્ધ છે.

પૂર્વકાળના જૈનો જેટલા ધર્મપ્રિય હતા, તેટલા જ રાષ્ટ્રભક્ત હતા; અને જેટલા રાષ્ટ્રભક્ત હતા તેટલા જ પ્રજાવત્સલ પણ હતા. તેમની લક્ષ્મીનો લાભ ધર્મ, રાષ્ટ્ર અને પ્રજાગણ સૌને સરખો મળતો. તેઓ સાધર્મિક વાત્સલ્ય પણ કરતા અને પ્રજાસંઘ પણ જમાડતા. તેઓ જૈનમંદિરો પણ બંધાવતા અને સાર્વજનિક સ્થાનો પણ કરાવતા. તેઓ જૈનયતિઓને સત્કારતા અને બ્રાહ્મણવર્ગને પણ સન્માનતા. શત્રુજય અને ગિરનારની યાત્રાઓ સાથે તેઓ સોમનાથની પણ યાત્રા કરતા અને દ્વારકા પણ જતા.

વસ્તુપાળ-તેજપાળ ભાઈઓ આદર્શ જૈન હતા. જૈનધર્મનો પ્રભાવ વધારવા માટે જેટલો દ્રવ્યવ્યય તેમણે કર્યો છે તેટલો બીજા કોઈએ કર્યો હોય તેવું ઇતિહાસમાં નોંધાયું નથી. મધ્ય યુગના ઇતિહાસકાળમાં જે કોઈ સમર્થ જૈન-શ્રાવકો થઈ ગયા છે તેમાં વસ્તુપાળ સૌથી મહાન હતો, જૈનધર્મનો તે સૌથી શ્રેષ્ઠ પ્રતિનિધિ હતો. એક સાધારણ જૈનયતિના અપમાનના બદલામાં તેણે ગુજ્જરેશ્વર મહારાજ વીસલદેવના સગા મામાનો હસ્તછેદ કરાવી નાંખ્યો હતો.

તેનું સ્વધર્માભિમાન આટલું બધું ઉચ્ચ હતું. છતાં જૈન ધર્મસ્થાનો ઉપરાંત તેણે લાખો રૂપિયા જૈનેતર ધર્મસ્થાનો માટે પણ ખર્ચા હતા. સોમેશ્વર, ભુશુદેવ, શુકલતીર્થ, વૈદનાથ, દારિકા, કાશીવિશ્વનાથ, પ્રયાગ, ગોદાવરી આદિ અનેક હિંદુ તીર્થસ્થાનોની પૂજાઅર્ચા નિમિત્તે તેણે લાખોનાં દાન કર્યાં; સેંકડો ગ્રંથશાળાઓ અને ગ્રંથપુરીઓ બાંધાવી આપી; પશ્ચિમ જનોના આરામ માટે ઠેકઠેકાણે અગણિત દ્રવા, વાવ બાંધાવ્યાં; અનેક સરોવરો રચાવ્યાં, અનેક વિદ્યામંડો કરાવ્યા, સંખ્યાબંધ અરક્ષિત ગામોને ફરતા ઢોટ કરાવ્યા, સેંકડો શિશુલયો સમરાવ્યાં, સેંકડો ચેદપાઠી ગ્રંથાળોને વર્ષામુન બાંધી આપ્યાં અને એ બધાંય ફરતાં અતિવિશેષ અને અનુપમ કાર્ય તેણે એ કથું કે મુસલમાનો માટે પણ નમાઝ પઢવા અનેક મસ્જીદો બાંધી આપી છે.

હજારો રૂપિયા ખર્ચ કરી ગુજરાતની શિક્ષકજાના મુંઢરતમ નમૂનારૂપે એક ઉત્કૃષ્ટ દોતરકામવાળું આરસપહાણનું તોરણ કરાવી તેણે છેક ઇસ્લામના પાક ધામ મક્કાશરીફની ભેટે મોકલાવ્યું હતું. પોતાના ધર્મમાં અત્યંત ચુસ્ત હોવા છતાં અન્ય ધર્મ પ્રત્યે આવી ઉદારતા બતાવનાર અને અન્ય ધર્મસ્થાનો માટે આવી રીતે અદ્યક લક્ષ્મી વાપરનાર તેના જેવો બીજો કોઈ પુરુષ, ભારતવર્ષના ઇતિહાસમાં મને તો જ્ઞાત નથી જ. જૈનધર્મે ગુજરાતને વસ્તુપાળ જેવી અસાધારણ સર્વધર્મ સમદર્શી અને મહાદાની મહામાતૃની અનુપમ બક્ષિસ આપી છે.

વસ્તુપાળ-તેજપાળ જેવા સર્વથા અદ્વિતીય ભાગ્યવાન તો નહિ પણ તેમના ગુણો સાથે અનેક રીતે સમાનતા ધરાવનાર તે પછી પાટણમાં સાહ સમરા અને સાલિંગ લાઇઓ થયા. જેમણે અલાઉદ્દીનના પ્રલયંકર આક્રમણકાળ વખતે, ગુર્જર પ્રબંધની અનેક રીતે અદ્ભુત સેવા કરી હતી. તેમણે પોતાની અસાધારણ રાજકીય લાગવગ દ્વારા ગુજરાતના સેંકડો જૈન અને હિંદુ દેવસ્થાનોનો મુસલમાનોના હાથે સર્વનાથ થતો અટકાવ્યો હતો અને નષ્ટભ્રષ્ટ થએલાઓનો પુનરુદ્ધાર કર્યો-કરાવ્યો હતો. હજારો પ્રબંધોને તેમણે મુસલમાનોના છવલેણુ બુઝો અને કેદખાનાઓમાંથી મુક્તિ આપાવી હતી. પાટણનું સ્વરાજ્ય નષ્ટ થયું તે વખતે ગુર્જર પ્રબંધે આપતકાળમાં આશ્વાસન પ્રાપ્ત કરવામાં જે કોઈ મહાજનો સહાયક થયા તે સૌમાં આ સાહ સમરા અને તેના લાઇઓ અગ્રણી હતા. વસ્તુપાળ તેજપાળની માફક એમના સંદૃષ્ટોનો ઇતિહાસ પણ ઘણો સુવિસ્તૃત છે.

સંવત ૧૩૧૩-૧૪ અને ૧૫ માં ગુજરાત અને તેની આસપાસના પ્રદેશોમાં સર્વભક્ષી આવો મહાભયંકર દુષ્કાળ પડ્યો. તે વખતે ગરીબ પ્રબં-

જનોને તો શું પણ વીસલદેવ જેવાં મહારાજાઓ અને સિંધના મોટા અમીરોને પણ પોતાના આશ્રિતોને ખાવા ધાન આપવું હુલ્લ થઈ પડ્યું. તે વખતે કર્મ-ભદ્રેશ્વરનો રહેવાસી સાહુ જગડું વાણિયો, જેણે પોતાના ગુરુ પાસેથી ભાવી ભયંકર દુષ્કાળની આગાહી બાણી લઈ હજારો લાખો માણી અનાજ આગળથી સંગ્રહી રાખ્યું હતું; તે અનાજ દુષ્કાળપીડિત પ્રજાને મુક્ત હાથે વહેંચી આપી ગુજરાતના લાખો મનુષ્યના તે વખતે તેણે પ્રાણ બચાવ્યા હતા.

અકબરના રાજ્ય દરમ્યાન હીરવિજયસૂરિ અને તેમના શિષ્યોએ પોતાના ઉપદેશકૌશલ દ્વારા અકબરને રીઝવ્યો અને તેની પાસે ગુજરાતની આખીય પ્રજાનો લોકપીડક જાણવાવેરા માફ કરાવ્યો. અકબરના સૈન્યે સોરઠે જીત્યો ત્યારે ત્યાંનાં હજારો પ્રજાજનોને તેણે બંદી બનાવ્યાં, જેમને હીરવિજયસૂરિના શિષ્ય ભાનુચંદ્ર ઉપાધ્યાયે બાદશાહ પાસેથી મહામુસીબતે શાહી હુકમ મેળવી છોડાવ્યાં હતાં. બીજા પણ આવા કેટલાય જૈનોએ મુસલમાન બાદશાહો અને સુલતાનો પાસેથી ગાય-ભેંસ જેવા દેશના બહુમૂલ્ય પશુધનની હત્યા ન થવા દેવાના પરવાનાઓ મેળવ્યા હતા અને તેમ કરી દેશની સજીવસંપત્તિની સમયે સમયે સુરક્ષા કરી હતી. આ અને આવા બીજા ઘણા દાખલાઓ છે જેમાં જૈનોએ ધર્મ ઉપરાંત પોતાના દેશના હિત ખાતર પણ તેટલો જ પ્રયત્ન રેવ્યો છે અને દેશની યથાશક્ય ઉત્તમ સેવા કરી છે.

ગુજરાતના ઉત્કર્ષકાલીન ઇતિહાસની સ્મૃતિતું રક્ષણ પણ સૌથી વધારે જૈનોએ જ કર્યું છે એ તો હવે સુવિશ્રુત હકીકત છે. મૂળરાજથી લઈ કુમારપાળ સુધીના ચૌહુક્ય મહારાજાઓના વંશનું સુકીર્તન આચાર્ય હેમચંદ્ર જેવાએ કાવ્ય-બદ્ધ કર્યું. એ વંશના રાજર્ષિ કુમારપાળનું ધર્મજીવન સોમપ્રભ, યશઃપાળ, પ્રભાચંદ્ર, મેરુતુંગ, જયસિંહસૂરિ અને જિનમંડન આદિ ઘણા જૈન વિદ્વાનોએ ગ્રંથબદ્ધ કર્યું. પ્રભાચંદ્ર, મેરુતુંગ, રાજશેખર આદિ પ્રબંધકારોએ મૂળરાજ, ભીમદેવ, સિદ્ધરાજ, કુમારપાળ આદિ રાજાઓના યથાશ્રુત ઇતિવૃત્તોનાં કેટલાંક પ્રકરણો પુસ્તકબદ્ધ કર્યાં. વસ્તુપાલની કીર્તિકથા કથનારા ગ્રંથકારોએ વીરધવળ વાઘેલાના વંશને ઇતિહાસમાં અમર કર્યો. અને એ ઉપરાંત અનેક બીજા ગ્રંથકારો અને લેખકો પોતપોતાના સમયના કેટલાક નૃપતિઓ અને અમાત્યો વગેરેના નાના મોટા ઉલ્લેખો દ્વારા, તેમના અસ્તિત્વ અને સમય આદિની પ્રકીર્ણ પણ ઉપયોગી એવી માહિતી પાછળ મૂકતા ગયા છે, જે ઇતિહાસના અંકોડાઓ ભેડવામાં ઘણી મદદગાર થઈ પડે તેવી છે. એક કાફિર છોડી, હિંદુસ્થાનના બીજા બધા

ય પ્રદેશો કરતાં શુજરાતનો મધ્યકાલીન ઇતિહાસ વધારે વિસ્તૃત, વધારે વ્યવસ્થિત અને વધારે પ્રમાણભૂત મળે છે અને તેનો સુખ્ય યશ જૈન વિદ્વાનોને જ થયે છે.

કેટલાક અતિ-આલોચનાપ્રિય ઇતિહાસગવેષકો જૈનોની આ ઇતિહાસ રેખાને સ્વમતરંજિત અત્યેવ અતિશયોક્તિ અર્થિત માની-કથી એની વાસ્તવિકતાને અલ્પતા'નું રૂપ આપવા યદાકદા પ્રયત્ન કરતા નજરે પડે છે. એ પ્રયત્નમાં અને ઇતિહાસનિષ્ઠા કરતાં કાંઈક સંપ્રદાય અસહિષ્ણુતા વધારે ભાગ ભજવતી હોય તેમ લાગે છે અને તેથી મેરુતુંગે જે કહ્યું છે કે તદ્દૃષ્ટી નેત્ર નન્દતિ તે કથનને વધારે પુષ્ટિ મળતી સાગિત થાય છે. અદ્યત્ત એ બાધી જૈન ઐતિહાસિક સાધન-સામગ્રીનો આપણે પ્રામાણિકરૂપે ઊહાપોહ અવશ્ય ઠરવો જોઈએ, ઇતિહાસ-વિવેચનની પરિલાપા પ્રમાણે તેની વિવેચના પણ થવી જોઈએ, અને સાધક-બાધક પ્રમાણોની કસોટી દ્વારા તેના સામ્યગોટાપણની પરીક્ષા પણ કરવી જ જોઈએ; પરંતુ તે સાથે, માત્ર તે જૈનલેખકોની લખેલી છે અને જૈનધર્મને લગતી છે તેથી તે ઉક્તિ અથવા વાર્તાને સદા અને સર્વત્ર શંકાચિહ્નની સાથે તો ન જ મૂકવી જોઈએ. પ્રગંધકારોનાં એ કથનો સર્વથા ઇતિહાસસિદ્ધ જ છે એમ તો કોઈ પણ ઇતિહાસકાર માની શકે તેમ નથી. તેમજ ખુદ એ પ્રગંધકારોનું પશુ તેવું કથન નથી. પરંતુ જ્યાં સુધી આપણી પાસે એનાથી વિરુદ્ધ કોઈ વિશેષ સળળ પુરાવો ન હોય ત્યાં સુધી એ કથનને આપણે એક સામાન્ય ઇતિહાસગર્ભિન કથન તરીકે સ્વીકારી લઈએ તો તેમાં અનૈતિહાસિકતાનો દોષ ગણાય તેમ નથી. એ પ્રગંધકારોએ, જેમ જૈનધર્મને લગતી અનેક બાબતો લખી છે તેમ, ધર્મનિરપેક્ષ પણ અનેક હકીકતો નોંધી છે; અને તદુપરાંત જૈનેતર ધર્મની મહત્ત્વસૂચક પણ તેટલી જ કિંવદંતીઓ સમાન ભાવે સંગ્રહી છે. તેથી તેમનો હેતુ માત્ર જૈનધર્મનો મહિમા ગાવા પૂરતો જ હતો એમ તો આપણે ન જ કહી શકીએ. લલે એ હેતુ સુખ્ય રહ્યો હોય, છતાં શુજરાતના ઇતિહાસની સર્વસાધારણ અને સાર્વજનિક ઘટનાઓને ગ્રંથબદ્ધ કરવાની પણ તેમની અભિરુચિ અવશ્ય રહી છે જ. નહિ તો મીલનદેવી સોમનાથની મહાયાત્રા કરવા ગઈ અને તે તીર્થના દરેક યાત્રી પાસે લેવાતો મુંડકાવેશ જોઈને તે બહુ બિચ્છ થઈ, અને તેથી સિદ્ધરાજ પાસેથી તે વેશે બંધ કરાવી એ મહાતીર્થનો યાત્રાનો લાભ સર્વજન માટે સુલભ કરાવ્યો ઇત્યાદિ પ્રકારની જે અનેક સર્વસામાન્ય હકીકતો મેરુતુંગે પોતાના પ્રગંધચિંતા-મણી ગ્રંથમાં તથા રાજશેખરે પ્રગંધકોષમાં નોંધી છે તેમનો જૈનધર્મ સાથે શો સંગંધ બતાવી શકાય તેમ છે? ખરી રીતે, એ પ્રગંધકારોને દેશની જૂની કથા-વાર્તાઓ સંગ્રહીત કરવાનો શોખ હતો અને તેથી તેમણે જે કાંઈ વાંચ્યું સાંભળ્યું

તેને પોતપોતાની પદ્ધતિ અને રુચિ પ્રમાણે લેખખદ્ધ કરી પુસ્તકારૂઢ કયું. તે કાળના એ પ્રબંધકારોને આજની આપણી ઇતિહાસદષ્ટિ જ્ઞાત ન હતી અને ક્રમખદ્ધ ઇતિહાસ લખવાની પદ્ધતિ પરિચિત ન હતી. વ્યક્તિવિશેષના જીવનનો કયો ખનાવ ઐતિહાસિક દષ્ટિએ વધુ મહત્ત્વનો છે અને કયો સામાન્ય છે તેની તુલના કરવાનો કે તે દષ્ટિએ તેનો નિર્દેશ કરવાનો તેમનો જરાય પ્રયત્ન ન હતો. તેમનો ઉદ્દેશ મોટે ભાગે ઉપદેશાત્મક અને કાંઈકે અંશે મનોરંજનાત્મક હતો. તેઓ એ ઐતિહાસિક ઘટનાઓને પોતાના શ્રોતાઓ આગળ એ માટે વર્ણવતા કે જેથી તેઓ, ઉપદેશકને જે વસ્તુ પ્રતિપાદન કરવાની હોય તેની, સપ્રમાણતા સ્વીકારી શકે અને તેમાંથી યોગ્ય ઉપદેશ ગ્રહણ કરી શકે. ઉપદેશના હેતુ સિવાયની ખીજ કેટલીક ઘટનાઓ તેઓ માત્ર પ્રસંગોચિત સભારંજન કરવા માટે જ દષ્ટાંતરૂપે કહી ખતાવતા અને આ દષ્ટાંતકથનમાં કેટલીક વ્યક્તિઓનો કિંચિત વધુ પરિચય આપવા માટે તેના જીવન સાથે સંબંધ ધરાવતી કોઈક ખીજ પણ નાની મોટી ઐતિહાસિક ખાખતનો તેઓ ઉલ્લેખ કરી જતા. આવી રીતે તેઓ જે ઐતિહાસિક ખનાવો વર્ણવતા અથવા લેખખદ્ધ કરતા તે સર્વથા ઇતિહાસસંગત જ છે કે કાંઈ ન્યૂનાધિક રૂપે છે, જે ઘટનાનો સંબંધ જે વ્યક્તિ સાથે નિર્દિષ્ટ કરવામાં આવે છે તે યથાભૂત છે કે અન્યથા છે, તેની વિચારણામાં ઊતરવાનું તેમને કયું વિશિષ્ટ પ્રયોજન ઉપસ્થિત થતું ન હતું. અને તેથી યાદૃશં શ્રુતં તાદૃશં લિખિતં એ સૂત્રનું જ સામાન્ય રૂપે તેમણે એ પ્રબંધાત્મક અંગોની રચના કરવામાં અનુસરણુ કયું હતું. એ જૂના પ્રબંધ અંગોને આપણે આ જ દષ્ટિએ જોવા સમજવા પ્રયત્ન કરવો જોઈએ, અને તે રીતે જ તેમનો યોગ્ય ઉપયોગ કરવો જોઈએ. ગમે તે રૂપમાં પણ આપણા દેશની ચત્કિચિત પણ જૂની સ્મૃતિને એ પ્રબંધકારોએ જ જાળવી રાખી છે; નહિ તો ખીજ રીતે આપણને આજે એ સર્વથા અપ્રાપ્ય જ થઈ હોત.

આ રીતે ગુજરાતના જૈન ધર્મે, પોતાની આશ્રમભૂમિને શો કાળો આપ્યો છે તેનું કેટલુંક રેખાચિત્ર દોરી ખતાવવા મેં પ્રયત્ન કર્યો છે. ગુજરાતને એ જૈનધર્મનો પરિચય ક્યારે અને કેવી રીતે પ્રાપ્ત થયો તેનું પણ જરા દૃકં સિંહાવલોકન કરવું અહીં પ્રાપ્ત થાય છે.

વાસ્તવિક રીતે ગુજરાત એ જૈનધર્મની જન્મભૂમિ નથી તેમજ જૈન ધર્મનો કોઈ મુખ્ય પ્રવર્તક પુરુષ ગુજરાતની ભૂમિમાં અવતર્યો નથી; છતાં, જેમ આપણે પ્રથમ વિચારી ગયા તેમ, ગુજરાત એ જૈનધર્મનું સૌથી શ્રેષ્ઠ અને સૌથી પ્રિય આશ્રયસ્થાન ખન્યું છે. ઇતિહાસયુગમાં જૈનધર્મે પોતાના પ્રભાવનો જે કાંઈ

ઉત્કર્ષ સાધ્યો હોય તે ગુજરાતમાં જ સાધ્યો છે અને ગુજરાતમાં જ તે સૌથી વધુ ક્ષાધ્યો-કૂદ્યો છે. ગુજરાતની ભૂમિ એ એક રીતે જૈનધર્મની દૃષ્ટિએ દત્તક માતા જેવી છે છતાં તેના ખોળામાં જૈનધર્મે પોતાની જન્મદાત્રી ભૂમિ કરતાંય વધારે વાતસલ્ય અને વધારે પ્રેમ પ્રાપ્ત કર્યાં છે. ગુજરાત અને જૈનધર્મના આવા પ્રકૃતિમેળમાં ધ્યાં ઐતિહાસિક કારણો અને સામાજિક તત્વોએ ભાગ ભજવ્યો છે તેનો ઇતિહાસ બહુ રસપ્રદ અને કાંતિસૂચક છે પણ એની વિશેષ વિવેચનામાં ઇતરવાનો અહીં અવકાશ નથી એ માટે તો આપણે જરા વધારે વિગતમાં ઇતરવું પડે તેમ છે. જૈનધર્મની આચાર-વિચારત્મક પ્રકૃતિના પરિચય સાથે, ગુજરાતના જે પ્રજાજનોએ જૈનધર્મનો સ્વીકાર કર્યો તેમના લાક્ષણિક જાતિ-પરિચયની તે માટે આપણે મીમાંસા કરવી જોઈએ. અને તે ઉપરાંત ગુજરાતના રાજકીય પરિવર્તનોની અને ભૌગોલિક પરિસ્થિતિઓની પણ વિસ્તૃત વિચારણા કરવી જોઈએ.

જેમ દરેક વ્યક્તિ કે જાતિની દ્રષ્ટિ ખાસ પ્રકૃતિ હોય છે, તેમ દરેક ધર્મની પણ ખાસ અમુક પ્રકારની પ્રકૃતિ હોય છે. બ્રાહ્મણ, જૈન, શૈવ, વૈષ્ણવ, જૈન આદિ દરેક ધર્મની તેવી ખાસ ખાસ પ્રકૃતિઓ છે. જેમ અમુક પ્રકારની પ્રકૃતિવાળા મનુષ્યને અમુક પ્રદેશની આબોહવા વિશેષ અનુકૂળ કે પ્રતિકૂળ થઈ પડે છે તેમ ધર્મ માટે પણ કેટલુંક પ્રાદેશિક વાતાવરણ અનુકૂળ પ્રતિકૂળ થઈ જાય છે. જૈનધર્મની અહિંસાપ્રધાન પ્રકૃતિને ગુજરાત અને તેની આસપાસના પ્રદેશની સામાજિક, રાજકીય અને ભૌગોલિક બધી જાતની પરિસ્થિતિ વિશેષ અનુકૂળ થઈ પડી અને તેથી એ ધર્મ આ પ્રદેશમાં સારી પેઠે જામ્યો અને વિદ્યાસ પામ્યો એટલું જ હું અહીં નિર્દેશરૂપે જણાવવા ઇચ્છું છું. ગુજરાતની ભૌગોલિક પરિસ્થિતિની વિશેષતાને લીધે આ ભૂમિમાં ઠેઠે પ્રાચીનકાળથી અનેક જાતના જનસમૂહો અહીં આવીને વસતા ગયા છે, અને અનેક જાતની ખીલ પ્રજાઓ સાથે આ ભૂમિમાં વસનારાઓને સતત સમાગમ રહ્યાં કર્યો છે. આર્ય અને અનાર્ય, વૈદિક અને અવૈદિક, ગ્રીક અને રોમન, ઇન્ડિયન અને પર્શિયન, સિથિયન અને પાર્થિયન, કૃષ્ણ અને અરણ, ઇરાનીઅન અને મંગોલીઅન: આમ વિવિધ જાતના લોકો અને વિદેશવાસીઓ, ઇરાનીઅન અને મંગોલીઅન: આમ વિવિધ જાતના લોકો અને વિદેશવાસીઓ, સિદ્ધ સિદ્ધ સમયે, નાનીમોટી સંખ્યામાં, આ ભૂમિમાં આવીને વસ્યા છે અને તેઓમાંના ઘણાજરા થીમે થીમે પોતપોતાનું જાતિપાર્થક્ય છોડી દઈ એક મહાહિંદુજાતિના રૂપમાં મિશ્રિત થયા છે. ઇસ્લામના ઉદય પહેલાં, આ ભૂમિમાં, આવી વસનારા એવા અનેક સિદ્ધજાતીય જનોના અદ્ભુત સંમિશ્રણ-

વાળો ગુજરાતનો એ પ્રાચીન હિંદુસમાજ હતો. એ સમાજ ત્યારે કેઈ વિશિષ્ટ પ્રકારના રૂઢ ધાર્મિક સંસ્કારોથી જકડાયેલો ન હતો તેમજ જાતિ અને વર્ણની સંપ્રીણતાના વર્તુલમાં ઘેરાયેલો ન હતો. એવા સમયમાં જૈન ધર્મે ગુજરાતની ભૂમિમાં પાદાર્પણ કર્યું હતું. જૈનધર્મના નિષ્પરિગ્રહી, નિર્દોષી, નિર્ભય અને તપસ્વી ઉપદેશકોના દાન, શીલ, તપ અને લાવના પોષક સતત પ્રવચનોએ ગુજરાતનાં એ હજારો પ્રજાજનોમાં જૈનધર્મ પ્રત્યે વિશિષ્ટ શ્રદ્ધા ઉત્પન્ન કરી, ધીમે ધીમે ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને કૃષિકારોનાં અનેક કુટુંબો જૈનધર્મનો સ્વીકાર કરતાં ગયાં અને જે જાતિ કે વર્ણમાં માંસાહાર અને મદ્યપાનનો પ્રચાર હતો તેનો તેઓ ત્યાગ કરી સમાનધર્મી કુટુંબોની જુદી ગોષ્ઠીઓના રૂપમાં સંગઠિત થતા ગયા. દરેક ગામના આવા સંગઠિત થયેલા જૈન ગોષ્ઠિકોએ પોતપોતાના સ્થાનમાં જૈનમંદિરો બંધાવા માંડ્યાં અને તેમાં તેઓ પોતાની સર્વ ધર્મક્રિયાઓ કરવા લાગ્યા. લાટ, આનર્ત, સૌરાષ્ટ્ર અને માળવાના પ્રદેશોમાં જ્યારે ક્ષત્રિયોની સત્તા પ્રવર્તતી હતી ત્યારે જૈનધર્મનો આ રીતે એ પ્રદેશોમાં ધીમે ધીમે સ્થાયી પ્રચાર શરૂ થયો હતો.

૦

એ પછી થોડા જ સમયમાં હૂણ અને ગુર્જર લોકોનો એક પરાક્રમશાલી જનસમૂહ પંજબ તરફથી દક્ષિણ-પૂર્વ ભાગમાં આગળ ધસ્યો ને દિલ્હી-આગ્રા-અજમેરના પ્રદેશોમાં થતો તે અર્ધુદાયલની ચક્ષિમે આવેલા મરુ પ્રદેશમાં આવીને થોભ્યો. સિંધ, કચ્છ અને મરુ ભૂમિના સીમાડા ઉપર આવેલા લિલ્લમાળ નામના સ્થાનને તેમણે પોતાની રાજધાની બનાવી તેની આસપાસનો બધો પ્રદેશ હૂણ અને ગુર્જર લોકોથી આગ્રાદ બન્યો. ગુર્જરોની સંખ્યાબહુલતાને લીધે એ પ્રદેશની ગુર્જર દેશ તરીકે અભિનવ ખ્યાતિ થઈ અને એ રીતે આપણા ગુજરાતનો નૂતન જન્મ થયો. અણહિલપુરના ઉદય પકેલાં ગુર્જર સંસ્કૃતિ અને સત્તાનું કેન્દ્ર લિલ્લમાલ હતું. ગુર્જરોના પરાક્રમ અને પુરુષાર્થના બળે એ સ્થાન શ્રી અને સમૃદ્ધિથી ઉલસવા લાગ્યું અને તેથી એનું બીજું નામ શ્રીમાળ તરીકે પણ પ્રસિદ્ધિમાં આવ્યું. હૂણ અને ગુર્જર લોકોને જૈનધર્મનો ઉપદેશ આપવા કેટલાક સમર્થ જૈનાચાર્યો એ ગુર્જર દેશમાં જઈ પહોંચ્યા. તેમના જ્ઞાન અને ચારિત્રના પ્રભાવથી ઘણા ગુર્જરો આકર્ષાવા લાગ્યા અને તેમના ઉપદેશ પ્રમાણે જૈનધર્મનો સ્વીકાર કરવા લાગ્યા. લિલ્લમાળ બહેં શ્રીમાળમાં મોટાં મોટાં જૈનમંદિરો બંધાવા લાગ્યાં અને પ્રતિવર્ષ સેંકડો કુટુંબો જૈન ગોષ્ઠીકો તરીકે બહાર થવા લાગ્યાં. પરમારો, પ્રતિહારો, ચાહમાનો અને ચાવડાઓ જેવા ક્ષાત્ર-ધર્મી ગુર્જરોમાંનાં પણ સેંકડો કુટુંબો જૈન બનવા લાગ્યાં. જૈનાચાર્યોએ તેમને

એક નવીન જૈન જાતિના સમૂહરૂપમાં યંગજિન કર્યા અને શ્રીમાળ નગર એ નવા જૈનસમાજનું સુખ્ય ઉત્પત્તિસ્થાન હોવાથી એ જાતિનું શ્રીમાળવંશ એવું નવું નામાભિધાન સ્થપિત કર્યું. એ શ્રીમાળવંશ પાછળથી વટવૃક્ષની માફક અસંખ્ય શાખાપ્રશાખાઓ દ્વારા આખા દેશમાં વ્યાપ્ત થયો. એ વંશની એક મહાશખા પૌરવાહ વંશના નામે પ્રચ્છિદ્ધિમાં આવી જેમાં વિમળશાહ અને વસ્તુપાળ-તેજપાળ જેવાં પુરુષરત્નો પેદા થયાં. શુજરાતના વણિકોનો ઘણો મોટો ભાગ એ જ શ્રીમાળ મહાવંશનાં સંતાનો છે.

લિલ્લમાળની રાજલક્ષ્મીના અસ્તંગમન પછી અણહિલપુરનો ભાગ્યોદય થયો અને શુર્જનાના જ એક રાજવંશમાં જન્મેલા વનરાજ આવડાના છત્ર નીચે એ પ્રાચીન શુર્જ દેશની ધન-જનાત્મક સમગ્ર સંપત્તિ અણહિલપુરના ત્રીમાડાઓમાં આવીને ગોઠવાઈ. શ્રીમાળના નામની સ્મૃતિ માટે તેમણે સરસ્વતીના તીરે શ્રીસ્થલની પણ નવીન સ્થાપના કરી. થોડા જ દાયકાઓમાં એ શ્રીસ્થળ અને અણહિલપુરની આસપાસનો સમગ્ર પ્રદેશ લિલ્લમાળના જૂના પ્રદેશની જેમ શુર્જદેશના નવીન નામે ભારત વિશ્રુત થયો. શીલગુણસૂરિ નામના એક જૈનાચાર્યનો વરપ્રદ હસ્ત, ણાળપણમાં જ વનરાજના મસ્તકે મુકાયો અને તેમના મંગલકારક આશીર્વાદથી તેનો વશ અને તેનું પાટનગર અભ્યુદયનાં ભાગી થયાં. અણહિલપુરની સ્થાપનાના દિવસથી જ જૈનાચાર્યો એ ભૂમિનાં સુખ, સૌભાગ્ય, સામર્થ્ય અને સમૃદ્ધિની મંગળદામના કરવા લાગ્યા હતા. તેમની એ કામના ઉત્તરોત્તર સફળ થઈ અને અણહિલપુરના સૌરાજ્ય સાથે શુર્જ પ્રવત્તનો અને તે દ્વારા જૈનધર્મનો પણ ઉત્કર્ષ થયો.

શુજરાતના જૈનધર્મ વિષે અને તેણે આપેલા સંસ્કારવિષયક દ્રણા વિષે આ રીતે મેં મારા કેટલાક દિગ્દર્શનાત્મક વિચારો આપની આગળ પ્રગટ કર્યા છે. આ વિચારો માત્ર દિગ્દર્શન કરવા પૂરતા જ છે. આ વિચારનું સમ્પ્રમાણ અને સવિસ્તર વર્ણન કરવા માટે તો આવાં ઘણાં વ્યાખ્યાનો કરવાં પડે. વડોદરાના આ વિશાળ ન્યાયમંદિરમાં મને આજે આ રીતે જે જૈનધર્મ વિષે મારા વિચારો પ્રકટ કરવાનું માનપ્રદ અને આનંદદાયક આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું છે તે માટે હું શ્રીમંત સરકાર સર સયાજીરાવ મહારાજના સુયોગ્ય મંત્રીમંડળપ્રતિ મારો હાર્દિક આભારભાવ પ્રકટ કરું છું અને આપ યથા શ્રોતાજનોએ મારા આ વિચાર સાંભળવા માટે જે રસ અને ઉત્સાહ જતાવ્યો છે તે માટે હું આપનો પણ હૃદયથી આભાર માની, મારું આ વકતવ્ય પૂર્ણ કરું છું.

સુનિશ્ચી જિનવિજયજી

मुनि जिनविजयजीना व्याख्याननो उपसंहार

मुनि जिनविजयजी को मैं कई सालों से जानता हूँ। पहले पहल यह मुझे नाळन्दा में मिले थे। प्रायः १८ वर्ष बीत चुके हैं मैं वहाँ खोदकाम करता था, भारत सरकार के पुरातत्त्व विभाग की ओर से। एक दिन जब मैं संग्रहालय में बैठा खोद के निकाली हुई वस्तुओं का निरीक्षण कर रहा था, यह महात्मा सीधे सादे परिव्राजक के रूप में मेरे सामने आ उपस्थित हुए और कहने लगे 'आप अमुक हैं' इत्यादि। जब मैंने पूछा कि आप कौन हैं तो कुछ बताया नहीं, इतना ही कह दिया मैं 'रमता' बाबा हूँ। नाळन्दा का हाल पूछपाछ कर चलते बने—मैंने कहा भी बैठिये, खाना खाइये। 'नहीं'।

फिर कुछ असें वाद मैंने 'पुरातत्त्व' में इन के पाण्डित्यपूर्ण लेख पढ़े मगर यह माझम नहीं कर सका कि यह वही 'महात्मा' हैं। फिर और भी समाचार पढ़ता रहा—मगर 'रत्नपरीक्षा' नहीं कर सका। इन का पूरा परिचय तो तब हुआ जब मुझे इन का आतिथ्य अहमदाबाद में प्राप्त हुआ। जब मैं ऊटाकमण्ड में Government Epigraphist for India पद पर काम कर रहा था। तब मुझे इन को पत्र भी लिखने पड़े थे—जिन के उत्तर में इन का 'राजसाही स्वभाव' झलका। मैं 'प्रभावकचरित' नामक प्रसिद्ध जैन ग्रंथ का संपादन करना चाहता था। पता लगा कि आप भी इसी काम पर लगे हैं। मैंने प्राचीन प्रतियाँ भी इकट्ठी की थी प्रवर्तक मुनि कान्तिविजय और मुनि पुण्यविजयजी की सहायता से; इन्होंने इन मुनियों को लिखकर वह सब प्रतियाँ

मुझ से लेही ली। जब मुझे इन की जीवनी पढ़ने का अवसर मिला तब ज्ञात हुआ इन का वास्तविक रूप क्या है। तभी से मैं प्रभावित हूँ और इन्हें अपना जैन मत में निष्ठात और प्रकाण्ड पण्डित मित्र मानता हूँ।

इन की विद्वत्ता का परिचय तो इन के भाषण से हो गया है। बाप ने पूर्णतया समझ लिया होगा कि आप कैसे विद्वान हैं और आप का तर्क कितना प्रबल है। यदि आप ने इन के संपादित ग्रंथ जो Singhi Jaina Series में निकल रहे हैं देखे होंगे तो ज्ञात हो गया होगा कि यह महात्मा संपादनकला में कितने प्रवीण हैं। इन के संपादित ग्रंथ Europe के विद्वानों के निकाले हुए ग्रंथों से छानबीन में किसी बात में कम नहीं। इन के Editions हर बात का अकाट्य प्रमाण हैं कि हम लोग भी Critical editions निकाल सकते हैं।

मुनि जिनविजयजी का एक काम ऐसा महत्त्व का है जिसे हम लोग नहीं भूल सकते और मैं कहूँगा जिसने इन्हें Research Scholars की प्रथम श्रेणी में रख दिया है—यह है इन की पृथ्वीराज रासो के बारे में छानबीन, जिस का उल्लेख इन्होंने अपने 'पुरातन प्रबन्ध संग्रह' में कर दिया है। इस से पता चलता है कि 'रासो' सवकासव 'बनावटी' नहीं जैसा कि कईएक विद्वान् मान बैठे हैं। और ना ही रासो १७ वीं सदी की ही रचना है। इन्होंने बहुत से 'प्राकृत भाषा-पद्य छान निकाले हैं जो १७ वीं सदी से बहुत पहले के प्रबन्धों में मिलते हैं और पृथ्वीराज रासो के प्रामाणिक होने की पुष्टि करते हैं। मैं तो 'शुरु' से इस बात का विरोधी हूँ कि हमारे 'पूर्वज' बनावटी चीजों के बनानेवाले थे—लोग तो सारी 'संस्कृत भाषा' को Forgery कह देते हैं!!

जो ऐसा २ शुभ काम मुनि जिनविजयजी ने किया है उस के लिये हम उन के आभारी हैं। हमें पूरी आशा है कि जिनविजयजी हमें उत्तम रीति से संपादित और उत्तम २ लाभदायक ग्रंथ देते ही रहेंगे।

'राजपूती' रक्त जो इन की नाड़ियों में बह रहा है उस का सदुपयोग विद्याप्रेम में करेंगे। मुझे इन की 'राजपूती' का भी अनुभव अहमदाबाद में हो गया था। मैं तो गृहस्थ हूँ मुझे तो भला कभी २ उग्र रूप धारण करना ही पड़ेगा मगर जिनविजयजी केवल 'शान्ति' और 'मौन' ही सदा नहीं पकड़े रहेंगे। क्षात्र धर्म भी इन का कभी न कभी उमड़ ही पड़ेगा।

ऐसे विद्वान की हमें बहुत आवश्यकता है और हमें ऐसे विद्वान का पूरा सत्कार करना चाहिये।

श्री. डॉ. हीरानन्द शास्त्री.

લોકગીતોમાં કથાઓ

પ્રાચીન ૬

શ્રી. ઝવેરચંદ કાલિદાસ મેઘાણી
બી. એ.

मुझ से लेही ली। जब मुझे इन की जीवनी पढ़ने का अवसर मिला तब ज्ञात हुआ इन का वास्तविक रूप क्या है। तभी से मैं प्रभावित हूँ और इन्हें अपना जैन मत में निष्ठात और प्रकाण्ड पण्डित मित्र मानता हूँ।

इन की विद्वत्ता का परिचय तो इन के भाषण से हो गया है। आप ने पूर्णतया समझ लिया होगा कि आप कैसे विद्वान हैं और आप का तर्क कितना प्रबल है। यदि आप ने इन के संपादित ग्रंथ जो Singhi Jaina Series में निकल रहे हैं देखे होंगे तो ज्ञात हो गया होगा कि यह महात्मा संपादनकला में कितने प्रवीण हैं। इन के संपादित ग्रंथ Europe के विद्वानों के निकाले हुए ग्रंथों से छानबीन में किसी बात में कम नहीं। इन के Editions हर बात का अकाव्य प्रमाण हैं कि हम लोग भी Critical editions निकाल सकते हैं।

मुनि जिनविजयजी का एक काम ऐसा महत्त्व का है जिसे हम लोग नहीं भूल सकते और मैं कहूँगा जिसने इन्हें Research Scholars की प्रथम श्रेणी में रख दिया है—यह है इन की पृथ्वीराज रासो के बारे में छानबीन, जिस का उल्लेख इन्होंने अपने 'पुरातन प्रबन्ध संग्रह' में कर दिया है। इस से पता चलता है कि 'रासो' सवकासव 'बनावटी' नहीं जैसा कि कईएक विद्वान मान बैठे हैं। और ना ही रासो १७ वीं सदी की ही रचना है। इन्होंने ने बहुत से 'प्राकृत भाषा-पद्य छान निकाले हैं जो १७ वीं सदी से बहुत पहले के प्रबन्धों में मिलते हैं और पृथ्वीराज रासो के प्रामाणिक होने की पुष्टि करते हैं। मैं तो 'शुरु' से इस बात का विरोधी हूँ कि हमारे 'पूर्वज' बनावटी चीजों के बनानेवाले थे—लोग तो सारी 'संस्कृत भाषा' को Forgery कह देते हैं!!

जो ऐसा २ शुभ काम मुनि जिनविजयजी ने किया है उस के लिये हम उन के आभारी हैं। हमें पूरी आशा है कि जिनविजयजी हमें उत्तम रीति से संपादित और उत्तम २ लाभदायक ग्रंथ देते ही रहेंगे।

'राजपूती' रक्त जो इन की नाड़ियों में बह रहा है उस का सदुपयोग विद्याप्रेम में करेंगे। मुझे इन की 'राजपूती' का भी अनुभव अहमदाबाद में हो गया था। मैं तो गृहस्थ हूँ मुझे तो भला कभी २ उग्र रूप धारण करना ही पड़ेगा मगर जिनविजयजी केवल 'शान्ति' और 'मौन' ही सदा नहीं पकड़े रहेंगे। क्षात्र धर्म भी इन का कभी न कभी उमड़ ही पड़ेगा।

ऐसे विद्वान की हमें बहुत आवश्यकता है और हमें ऐसे विद्वान का पूरा सत्कार करना चाहिये।

श्री. डॉ. हीरानन्द शास्त्री.

લોકગીતોમાં કથાઓ

વ્યાખ્યાતા :

શ્રી. ઝવેરચંદ કાલિદાસ મેઘાણી
બી. એ.

શ્રી. ઝવેરચંદ મેઘાણીના

પરિચય

સન્નારીઓ તથા સદ્ગૃહસ્થો

લોકસાહિત્યના સમર્થ અને પ્રસિદ્ધ મિશનરી તથા ખુલ્લું અવાજે તે સાહિત્યનો પ્રચાર કરનાર ઝવેરચંદ મેઘાણી-તેમના મેઘગંભીર કંઠથી આખાથે ગુજરાતમાં લોક-જાણીતા તેમજ સાક્ષર-જાણીતા પણ છે.

૧૯૧૨ માં વડોદરામાં મળેલી સાહિત્યપરિષદ વળતે કવિશ્રી લલિતે, ગુજરાતી સાહિત્યના ઇતિહાસમાં, હું જાણું છું તેમ, કવિતા-ગાયનને, સાહિત્ય-પ્રચારના સાધન તરીકે પહેલવહેલું ઉપયોગમાં લીધું હતું. કવિ, પોતાનાં તથા બીજાનાં રચેલાં કાવ્યોને, તેની સંગીતની સન્નિવૃત્તિ સાથે, જ્યારે સમાજ આગળ રજૂ કરે છે ત્યારે જ તેવાં ગીતોને, પ્રજાહૃદય એકદમ ઝીલી લે છે. આમવર્ગ અને સાક્ષરવર્ગને એકબીજાની નિકટ લાવનારી આ એક અત્યુત્તમ સંયોગી કક્ષી છે.

શ્રીયુત મેઘાણીએ ભાવનગરમાં ૧૯૨૪ માં મળેલી સાહિત્યપરિષદ વખતે, સાહિત્યપ્રચારનું આ સાધન પહેલવહેલું ઉપયોગમાં લીધાનું મને સાંભરે છે. તેમના ભેરુખંધ શ્રી. ગોકુળદાસ રાયચુરાએ પણ ‘શારદા’ માસિકની શરૂઆત સાથે લોકસાહિત્યના પ્રચારની શરૂઆત પણ તે જ પ્રસંગે આરંભી હતી.

આજે હવે લોકસાહિત્યના ઉચ્ચારની સાથે જ આપણી આંખ આગળ ઉત્કંઠ શ્રોતાઓના ડાયરાઓ ખડા થાય છે. એટલો યુગ બદલાયો છે : પંડિત-સલાઓમાંથી ઊઠીને સાક્ષરોનું પાંડિત્ય, આજે લોકસલાઓમાં આવીને બેઠું છે. એ ખરેખર સુચિહ્ન છે : સાહિત્યનો અભ્યાસ કેવલ ઊંડો થાય એ ઈષ્ટ નથી : સાથે સાથે એ વ્યાપક પણ થવો જોઈએ.

શ્રીયુત મેઘાણી લોકસાહિત્યના પંડિત છે, તેમજ લોકસાહિત્યના પૂનરી તથા પ્રચારક પણ છે : સોરઠભૂમિના બગસરા ગામમાં તેમનો જન્મ થયો છે : અને એ સોરઠી સપૂતે, સોરઠની ભૂમિની અનેકવિધ સંસ્કૃતિને તથા તેના દેશજ સાહિત્યને દેશભરમાં જાણીતાં કરી, પોતાની જન્મભૂમિને દીવાવી છે.

સને ૧૯૧૭ માં બી. એ. થયા પછીનાં ત્રણચાર વર્ષ, એમણે જુદાં જુદાં ક્ષેત્રોમાં વિહાર કરવામાં ગાળ્યાં હતાં. પછી ૧૯૨૨ માં “સૌરાષ્ટ્ર” પત્રના તંત્રીવિભાગમાં સ્થાન મેળવતાં તેમણે “સૌરાષ્ટ્ર સાહિત્ય પ્રકાશન”ને કોઈ અજબ ઝડપે ધપાવ્યું હતું. તેમણે લોકસાહિત્ય—“રસની ધાર” ખૂબ વેગથી ફેલાવી છે; અને શુજરાતને એ રસમાં તરબોળ બનાવી દીધું છે.

આજે લોકસાહિત્યનો યુગ બેઠો છે એમ કહેવાય છે, તેમાં શ્રીયુત મેઘાણીનો ફાળો મોટો અને કીમતી છે. એમનાં અનેકાનેક લોકપ્રિય પ્રકાશનોની નામાવલિ બોલી જતાં ઘણાં રહી જાય તેમ છે. તેથી એવું સાહસ હું નહીં કરું.

એમની વાર્તાઓનાં પાત્રો—ખાસ કરીને દાના હુસ્મન અને નિમકહલાલ સેવકો, શૂરવીર અને સતી એવી સ્ત્રીઓ, પ્રમાણિક અને ટેકીલા એવા બહાર-વટિયાઓ અને જીવસાટે પ્રતિજ્ઞા પાળનાર જોદ્દાઓ—એ પાત્રોનાં સાહસ અને તેમના પ્રેમના અદ્ભુત તથા રોમાંચક વાતાવરણથી તેમની વાર્તાઓ રંગાયેલી છે.

કાઠિયાવાડની અદ્ભુતરસિક, પ્રેમશૌર્યભરી અને પ્રાચીન ‘દિલાવર સંસ્કૃતિ’નાં હૂણહૂ દર્શન તેમના સાહિત્યસર્જનમાં થાય છે. વાંચનારની આંખ

મકાન ચણાઈ જાય છે. “ લોકગીતમાં કથાઓનું ” સાહિત્ય આ પ્રકારનું છે-
એ સંબંધમાં જ આપણા વ્યાખ્યાતા આપણને કહેવાના છે : તેથી,

વાર્તાકાર મેઘાણીને અહીં મૂકી, આપણે “ રાષ્ટ્ર-શાયર ” ગણાઈ
ગયેલા મેઘાણીનો પરિચય કરી લઈશું. સ્વદેશપ્રેમમાંથી રાષ્ટ્રપ્રેમ ઉદ્ભવે
અને ફેલાય એ તદ્દન સ્વાભાવિક છે. તેથી રાષ્ટ્રીય હીલચાલનાં આંદોલનોએ
૧૯૩૦ માં તેમને પણ જેલના મહેમાન બનાવ્યા હતા. રાષ્ટ્રયશના ધીંગાણામાં
જુકાવતાની સાથે તેમની વીરકવિતા જન્મી : ‘ સિંધુકો ’ અને ‘ કોઈનો
લાડકવાયો ’માં એમનો આવો નૈસર્ગિક રાષ્ટ્ર-પ્રેમ ધબકી રહ્યો છે.

‘ વેણીનાં ફૂલ, ’ ‘ હાલરડાં ’ ‘ પીડિતોનાં ગીતો ’ વગેરેના સ્વતંત્ર કવિ
તરીકે પણ એમને સૌ કોઈ ઓળખે છે.

શ્રીયુત મેઘાણીનો આથી વિશેષ પરિચય કરાવવો એ પ્રત્યક્ષ ચંદ્રને
થાળીમાં બતાવવાનો પ્રયત્ન કરવા જેવો ઉપહાસજનક છે. હવે તમે, એ ચંદ્રનાં
પ્રત્યક્ષ અન્વણાંમાં જ આનંદ માણો એટલા સારું, હું અહીંથી અદૃશ્ય થઈ
જાઉં છું.

—શ્રી. મંજુલાલ ર. મજસુદાર

લોકગીતોમાં કથાઓ

કચ્છમાં હાજી પીરનો મેળો હતો. એ મેળામાં એક મુસલમાન જાતનો કિશોર ગોવાળ. ઇસ્માઈલ ગાતો હતો : એ ગીતની ટેક આ હતી :

વરી આ વતન તે
વરી આ વતન તે
વિસાર્યાં માં વિઠી
ઉમર કે ન આયો
અભાણુલજી જોઠી

“ વળી આવ, જો ઉમર ! તું વતનમાં પાછો વળી આવ. અને અહીં તારી વાટ જોતી જોઠેલીને તું વિસરતો નહિ. ”

એ ગાતો હતો એક જૂની પ્રેમકથાનું ગીત : સિંધના રાજાને ફાંસલે, ફસાયેલી આમિણ મુસ્લિમ કન્યાનું વિરહ-ગીત. એ કન્યા પોતાના ગોવાળ,

પિયુને સાદ પાડે છે કે “ઓ ઉમર ! પાછો વતનમાં આવ”. રાજા એને લલચાવે છે પોતાની સૌંદર્ય-સમૃદ્ધિ પ્રત્યે. આમકન્યા જવાળા આપે છે કે —

“તો વટ રંગ ઘેરંગ્યું
તો વટ શુભક્રુણ હીલંતા
અસાં વટ જારીયન મેં
પીર પયંતા
ચુંદંત્યું વેડન મેં
હાર્યંત્યું વેડન મેં
ચુંદન લાલ લોચાયું”

“હે રાજા ! તારે ઘેર રંગઘેરંગી કૂલો હીંચી રહ્યાં છે. પણ અમારા વતનમાં તો આડેવગડે ઊલેલાં ઝાળ્યનાં ઝાડવાંમાં જંગલી પીલુડાં પાડે છે, તેને આજે લાલઘૂમ આંખોવાળી ઓરતો મસ્તીભેર ચૂંટતી હશે ને ઢગલા કરી કરી આલી જતી હશે. એની મઝાતું તને શું કહું ? મને ત્યાં જવા દે.”

વતનમાં પાછા વળી આવો !

જૂની એ ગીતકથાની આમિષ કન્યાને સ્થાને લોકકવિતાને કલ્પો. માનવીને એનો પિયુ કલ્પો. અને પછી એના સાદ પરખો:

“વરી આ વતન તે
વરી આ વતન તે”

“ઓ માનવી ! વતનમાં, વતનની વગડાઉ કવિતામાં તું પાછો વળ, પાછો વળ.”

એ અવિરત અવાજ આપણી પ્રાચ્ય વિદ્યામાંથી, આપણા લોકસાહિત્ય-માંથી ઊઠે છે. લોકસાહિત્યને હું આમ-કન્યા સાથે સરખાવું છું. એને એતું પોતાતું જંગલી સૌંદર્ય છે, સુધરેલું સંસ્કારી સૌંદર્ય સારું ? કે આ વિખરાયેલા વાળ અને લાલ લાલ લોચનવાળું, વગડાઉ પીલુડાં વીણતું સૌંદર્ય વધુ સારું ? એ સરખામણી સાથે આજે આપણને નિરુણત નથી. પણ આમ-કન્યાના જેવા છે તેવા રૂપમાં એક આખી લોક-સૃષ્ટિનો રૂપ-આવિષ્કાર છે. એને જેવી છે તેવી જ જોવી પડશે. એના દર્શનમાં આપણી તર્કપ્રધાન વિવેચક-બુદ્ધિ ઝાઝી ખપતી નથી. લોકસાહિત્યના શોધકને જો સફલતા મેળવવી હશે તો એણે લોકસાહિત્યના સંઘરનારાઓ પાસે તેમના જેવા જ આમિષ બનીને જવું પડશે, તે જ રીતે લોકસાહિત્યના લાઘેલા સંગ્રહ પાસે બેસનાર અભ્યાસીએ પણ પોતાની

ચાતુરી વેગળી મૂકી, પોતે Unsophisticated બની, પોતાના પૂર્વગ્રહોથી મગજને મોકળું કરી એ આમિલોના લાવે તેમજ વિચારોમાં એકરસ બનવું પડશે. શેરડી ખાવી હશે તો હલવાઈની મીઠાઈની રસ-માધુરીથી જુદી જ તરેહનો રસ મેળવવા દાંતને, તાળવાને તેમજ છલને તૈયાર કરવી પડશે.

અવિકૃત કલ્પના

આખરે તો તમામ રસોનું આસ્વાદન-સ્થાન માનવીની તંદુરસ્ત અને અવિકૃત હોજરી જ છે. સાહિત્યના તમામ રસનું પૂર્ણ મધુરતાથી પ્રાપ્ત કરનાર આપણા જ્ઞાનના કરતાં ય વધુ તો આપણી અવિકૃત કલ્પના છે. આપણા પ્રાચીન જ્ઞાનીઓએ ગંધવતી તો પૃથ્વીને જ કહી છે. કૂલો, અર્કો ને અત્તરો એના ધ્યાન બહાર નહોતા. પણ સકળ ગંધનું ઉગમસ્થાન ધરતીની ધૂળ છે, એ એમનું વિજ્ઞાન હતું. નિર્મળ નાસિકેન્દ્રિય ધરાવતો માનવી વર્ષાની પ્રથમ વાર લીંબતી ધરતીમાંથી, કે ઉનાળાના લીલાછમ આસ્ટીઆની વાડીઓમાંથી, કે પહેલી જ વાર મોરતા લીંબકા અને આંગાની મંજરીઓમાંથી જે સુગંધ પીતો હોય છે, તેને હીના અને અમેલીની ભલક સાથે સરખાવવાનું પ્રયોજન નથી.

સંજીવની શા માટે ?

આખરે તો સર્વ કોઈ સાહિત્યનું માપ એનામાં રહેલી સંજીવનીથી જ મપાય છે. ને સંજીવની ત્યાં જ શક્ય છે, જ્યાં લાગણીની સન્ન્યાઈ છે. એ જ હરકોઈ સાહિત્યનો પ્રાણ છે. ઢોંગ, દંભ, આડમ્બર તો તમામ સાહિત્યનાં ઘાતક છે. લોકસાહિત્યના સૂરો અંતરની આરપાર જાય છે, કેમકે એની ધારને પોકળ લાગણીઓએ જૂઠી નથી કરી નાખી. એમાં એકાદ વ્યક્તિની આલાકીના નહિ પણ વિરાટ જનતાના સરલ હૈયાના સંઘર્ષોના સૂરો છે.

નરમ રજની-ઉભસમાં

કવિ સ્કોટે મેલરોઝ મઠના ખંડિયેરનું દર્શન કરવા જેમ આપણને દિવસના તીવ્ર પ્રકાશને બદલે ઠોમુદી-રાતના નરમ તેજ-છાયામાં જોવા જવા કહ્યું, તેમ આપણે લોકગીતોની ગ્રામ-વનિતા સાથે ખ્યાર કરવા જવું હોય તો જુદિનો કંઠક પ્રકાશ નહિ પાલવે. એક ધીબ આશકે કહ્યું છે તેમ “ એ ખ્યારનું રહસ્ય અણપ્રગટ એકલવાસી હુંગરાઓની ધુમ્મસમાં પડેલું છે. એનો સ્વર પહાડી ઝરણાંઓના કલકલ ઝરણાંઓમાં બેઠેલો છે. એના આશકે કૂલભરી ખાગના કરતાં ઉર્જીત કરાડોને વધુ વહાલી કરવી પડશે, રાજમહેલો કરતાં રણવેરાન પર વધુ ખ્યાર ફેળવવો પડશે. ”

સ્વયમેવ વશ કરતી વાણી

પરંતુ આટલું તો એક પક્ષે જ થયેલું કથન કહેવાય. લોકસાહિત્યમાં ખુદમાં શું એવું સામર્થ્ય નથી, કે જે પોતે જ કલુષિત રસેન્દ્રિયને વિશુદ્ધ કરે, તર્કઘેલડાને તર્કમુક્ત કરે : Sophist^૧ ને નિઃશસ્ત્ર કરે ? બેશક છે. નહિતર, લોકસાહિત્ય સાહિત્ય જ ન કહેવાત. કાંતાસદૃશ-પ્રિયતમા સમોવડી-ખનીને જ લોકવાણી કડ્યાણુકારી વશીકરણ કરે છે. તમે એ સાંભળો. આપોઆપ જૂઠા ડોળ અને લપકા લેદાય છે.

ગીતો કાયદાથી લાદી શકાતાં નથી. કોઈ કાવ્ય કેવળ અભ્યાસ-ક્રમમાં ઘુસારવાથી રુચિત્રમાં પણ પેસી શકતું નથી. આપણે ચોરાક જ એની સામે અભિમુખ થઈએ કે તૂર્ત જ એ આપણને એના હૈયામાં ઊતરવાનો માર્ગ સુંવાળો કરી આપે તો જ એ સાચું કાવ્ય. એ પ્રયત્ન કરાવે તોપણ હુલાવી પુલાવી, મનને બહુલાવી કાંતાની પેઠે-કાંતા સદૃશ. એ એની જવાબદારી છે. ગીત-કથાઓનું લોકકાવ્ય એ જવાબદારીને પાર કરી શક્યું છે. એણે જનસંઘની ઊર્મિને હસાડવા રડાવવાની, પુલકિત કરવાની કે કમ્પાવવાની ધારી અસર પાડી છે.

સર્વમાન્ય રસના વિષય

લોકવિદ્યાના સંશોધનની એક એવી ભૂમિકા પર આપણે આવી પહોંચ્યા છીએ, કે જ્યારે એના સ્પષ્ટ વિભાગો પાડી નાખીને પછી પ્રત્યેક વિભાગ સાથે નિસ્ખત ધરાવતો અભ્યાસી આખા વિષયના ડોળાણમાં ન ઊતરતાં સુખેથી પોતાની નિસ્ખતવાળા નાના પ્રદેશમાં વિચરણ કરે તો વધુ સંગીન કામ થઈ શકે. વહેમો અને માન્યતાઓનો વિભાગ Comparative Mythology, પુરાણવિદ્યાના અભ્યાસીનો રસ-પ્રદેશ બને. રહેણીકરણી ને રીતરિવાજોનો પ્રદેશ સમાજ-શાસ્ત્રના અન્વેષકના હાથમાં સોંપાય; પરંતુ તે પછી બાકી રહેતાં વાર્તાઓ ને ગીતો, અલબત્ત જોકે પ્રત્યેક Specialist-નિષ્ણાતના સતત ઉપયોગના પ્રદેશો રહેવા છતાં, એનું રસાકર્ષણ તો વિશાળ સાહિત્યલોગીઓના વર્ગને જ માટે રહેવાતું.

કવિતાની દાદીમા

દારણુકે પ્રત્યેક વાર્તા કથાની જનેના લોકકથા છે, ને પ્રત્યેક કવિતાની દાદી લોકગીતો છે. લોકકથાઓના કરતાં લોકગીતો વધુ પ્રાચીન અને પુરાણગીતો હોવાનો પૂર્ણ સંભવ છે. જાલ્યાવસ્થાની સામાજિક ભૂમિકા પર ઊલેલો સમાજ જે કંઈ યાદ રાખે તે કે સંઘરવા યોગ્ય વિચાર ભેતો તેને કવિતારૂઢ કરીને જ કંઈ

રાખતો. આખા જનસમૂહના અંતરને હલમલાવી નાખનારી જે સંઘોર્મિ, તેને નિરક્ષર સમાજ જેય પદરચનામાં જ પકડી કંઠ-પીંજરે પૂરી શકતો.

ગદ્યપદનો મુકાબલો

ગદ્ય હમેશાં કવિતા કરતાં વધુ સ્વચ્છંદી, વધુ સ્વૈરવિહારી રહ્યું છે. ગદ્ય ઘણુંખરું જીવનની ઉજમાળી ખાલુમાં જ વિહરતું રહ્યું છે. ગદ્યખાંધી લોક-કથાઓનાં નાયકનાયિકા સમાપ્તિ કાળે પરણ્યાં પથઠયાં છે, તેમણે ખાધું પીધું ને રાજ કીધું છે. પદ્યખાંધી લોકગાથાઓનાં યુગલો ઘણુંખરું મૃત્યુખોળે જ મિલન પામ્યાં છે. લોકગીતોનો લોક-ઇતખાતર પર વધુ મજબૂત દાવો છે.

કથા અને કાવ્યનું જોડાણ

આજના વિષયની પસંદગી, એટલા જ માટે, કથા અને કાવ્ય એકબે જોડનાર, લોકકૃતિઓની મેં કરી છે. એ કૃતિઓને ગીતકથા અર્થાત ગીતમાં પદ્યખંધ કરેલી વાર્તા તરીકેનો તિલાગ મેં પોતે જ પાડેલો છે. લોકગીતોમાંથી મેં એની જુદી તારવણી કરી છે. એમ કરવામાં હું ચુરોપી લોકસાહિત્યના ‘ખેલડ’ નામના ખડું ખેડાએલા અને ખડુંમાન્ય થએલા વિભાગીકરણને અનુસર્યો છું. ‘ખેલડ’ની આંકણીનાં જે ચુરોપી ધોરણો ખડુંવિધ વિવેચન-ખેડાણને અંતે ચુરોપી સાહિત્યમાં મુકરર થયાં છે તે જ આંકણી પર આપણી ગીતકથાઓને મેં કટોકટ કસી જોઈ છે. એ આંકણીએ મને આપણાં કથાગીતોના ઘડતરમાં સ્વયંભૂ સ્વરૂપે રહેલા-કોઈએ સલાન પ્રયત્નપૂર્વક બનાવેલા નહિ, એવા સૌંદર્યનું વધુ સ્વચ્છ દર્શન કરાવ્યું છે, એ હું થોડા અવસરે બતાવીશ. ગીતકથાઓના રસાસ્વાદમાં એ ધોરણો આપણને અણધારી મહાન મદદ આપશે.

વિભાગો

ગીતકથાઓના પાણુ જૂજવા પ્રદેશો છે.

૧ સ્ત્રીઓના ગરખા રાસડામાં પડેલી ગીતકથાઓ.

૨ નાવિકોનાં ગીતો.

૩ પુરુષોને જ મુખે ગવાતી દુહાખંદ્ર પ્રેમકથાઓ વીરકથાઓ.

૪ રાવણહથથાના બજવૈયા ભરથરીનાથ ખાવાઓની ઘુઘરિયાળી કામડી પર લલકાર પામતી બહારવટાંની, કુણુ અકસ્માતોની કે ભક્તોનાં કથાઓ.

૫ તંબૂરના એકલ તાર પર ગવાતી સંતકથાઓ.

૬. રાજ-આશ્રિત ચારણોની વાઘવિહોણી, અગેય, છતાં રાગયુક્ત છંદોમાં વહનારી, પ્રશસ્તિયુક્ત શૌર્યની, દાતારવટાંની, કે ભીરુતા-કાયરતાની હાસ્યકથાઓ.

આ વિભાગીકરણ છેક સંપૂર્ણ નથી. એની સીમાઓની ખહાર રહી જતા કેટલાક જૂજ જૂજ પ્રકારો છે જેમકે, રાજપૂતોના લગ્નપ્રસંગે ગામના ચોરા પાસે એકઠો મળીને લોક-સંઘ કેટલીક કથાઓ ગાય છે.

રાસડા ગરબાની ગીતકથાઓ

વાતવાતમાં વગોવાતો સમાજનો એક ખૂણો તે ચૂલો છે. એ ચૂલાની રાખમાં સાહિત્યનો પ્રાચીન અગ્નિ-તણખો ભારેલો રહ્યો છે. ઇતિહાસવિત્તાઓ ભાખે છે કે સંસ્કૃતિનાં મહાન કેન્દ્રો યતનારાં નગરો હમેશાં જગતના ધોરી માર્ગોના અવરજવરથી આઘે કોઈ સાગરકિનારે અથવા નદી-ખીણમાં જ સરજાયાં છે. તેની સાથે રસોડું મુકાબલાની વસ્તુ બને છે. સંગ્રહને-સંસ્કૃતિના સંગ્રહને તેમજ સંરક્ષણને તો ખાસ કરીને સંગ્રહશીલ વાતાવરણની અપેક્ષા છે. રસોડું એટલે કે સ્ત્રી એ આપણું રક્ષણશીલ અંગ રહ્યું છે. આજનો ચિતક, શિદ્ધી, શાયર, અથવા હરકોઈ શાખાનો સર્જક એકાંતવાસી જ રહે છે. નારી સમૂહનાં એકાંત-નિવાસે નારીને સંગ્રહશીલ રાખી, તેથી જ એ જગતની આઘકવિ-ને આઘકથાકાર રહી શકી છે. એણે દળતાં ને ખાંડતાં, વલોણું કરતાં ને પાણી ભરતાં, ગર્ભાવસ્થામાં, જન્મકાળે ને પારણ્યાની દોરીએ, લગ્નમાં તેમજ મૃત્યુની સમીપ, ગાયું ને ગવરાવ્યું છે. શબ્દોને સુવ્યવસ્થિત, કંઠને દ્રસો, સ્મૃતિને સતેજ, લાગણીને સુસ્થાને સાચવેલ છે. મર્મની વેધકતા, કરુણત્વ સંવેદન, કોપના, અગ્નિ-ધખારા, ઇતિહાસની માનવતા, પ્રેમની સરલતા, ઉદ્ધાસની નિર્મલતા, સર્વને એણે કવિતામાં ઉપાસ્યાં છે. ને એ ઉપાસનાનાં ખડુવિધ સ્વરૂપો આપણે એની ગીતકથાઓમાં નિહાળીએ. એનું નાનું એવું, રમકડો જેવું આમોદ-ગીત લઈએ.

નાનામાં નાની ગીતકથા [રઠિયાળી રાત ભા. ૧]

વહુવારને કોણ મનાવા જાય
ચુંદલી નહિ રે ઓઢું દીનાનાથ
ચુંદલીમાં કાળી કસુંબલ ભાત્ય.
વહુવારને સમરો મનાવા જાય
ચુંદલી નહિ રે ઓઢું દીનાનાથ
ચુંદલીમાં કાળી કસુંબલ ભાત્ય

[પછી જોઈ, દેર સર્વ મનાવા જાય છે પણ વહુવારુ ચુંદડલી નથી ઓઢતી,] આખરે—

વહુવારને પરણ્યો મનાવા જાય,
ચુંદડલી ઝટ રે ઓઢું દીનાનાથ
ચુંદડલીમાં રાતી કસુંગલ લાત્ય ।

રીસાએલ વહુ છે. એ કોઈની મનાવી માનતી નથી. આખરે પતિ મનાવવા જાય છે. વહુવારુ ઝટ માની જાય છે.

(મિતાક્ષરી કથનની સરસતા)

શ્રીઓની ગીતકથાઓ પૈકીનું આ સૌથી નાનું—પ્રુદ વહુવારુના જેવડું જ નાનુક કથાગીત છે. એમાં કથા રમે છે. એ કથામાં આમોદયુક્ત પ્રેમનો પ્રસંગ છે. કથા કહેવાની રીત અનોખી છે. એક હતી વહુ, એ રીસાઈ,...વગેરે કહેવું પડતું નથી. એ કહેવા બેસે તો મિતાક્ષરી કથનની સરસતા ખંડિત થાય. પણ એ ગીતકથામાં ગતિ ફેટલી બધી છે ? નાના નાના નાટ્યપ્રવેશો છે જાણે કે—

ગીતકથાના આ સૌથી લઘુ કળી—સ્વરૂપને સામે છેડે સૌથી વધુ વિકસિત પુષ્પ સ્વરૂપ ‘ વહુએ વગોવ્યાં મોટાં જોરડાં ’ નું છે. [રઢિયાળી રાત લા. ૧]

એ આખું જ કથાગીત, સુરોપી વિવેચન—નિયમોની ચકાસણીમાં ચડીને ‘ સંપૂર્ણ ’ સાબિત થાય તેવું હોવાથી તેને આખેઆખું આંહી ઉતારવા જેવું છે :—

ગામમાં સાયરું ને ગામમાં પિયરીયું રે લોલ,
જેંને ધીડી ! સુખ દુઃખની વાત જો,
કવળા સાસરિયામાં જીવવું રે લોલ.—
સુખના વારા તે માહી ! વહી ગયા રે લોલ
દુઃખનાં ભગ્યાં છે બીણાં ડાલ જો,
કવળા સાસરિયામાં જીવવું રે લોલ.—
પછવાડે ભળી નણદી સંભળે રે લોલ
વહુ કરે છે આપણા ધરની વાત જો !
વહુએ વગોવ્યાં મોટાં જોરડાં રે લોલ—
નણદે જઈ સાસુને સંભળાવીયું રે લોલ
વહુ કરે છે આપણા ધરની વાત જો
વહુએ વગોવ્યાં મોટાં જોરડાં રે લોલ—
સાસુએ જઈ સસરાને સંભળાવીયું રે લોલ
વહુ કરે છે આપણા ધરની વાત જો
વહુએ વગોવ્યાં મોટાં જોરડાં રે લોલ—

સસરે જઈ જેઠને સંભળાવીયું રે લોલ-
 વહુ કરે છે આપણા ધરની વાત ને
 વહુએ વગોવ્યાં મોટાં જોરડાં રે લોલ—
 જેઠે જઈ પરણ્યાને સંભળાવીયું રે લોલ
 વહુ કરે છે આપણા ધરની વાત ને,
 વહુએ વગોવ્યાં મોટાં જોરડાં રે લોલ—
 પરણ્યે જઈ તેજ ઘોડો છોડીયો રે લોલ
 જઈ ભિલાજો ગાંધીડને હાટ ને
 વહુએ વગોવ્યાં મોટાં જોરડાં રે લોલ—
 અધશેરો અમલિયાં તોળાવીયાં રે લોલ
 પાશેર તોળાવ્યો સોમલ ખાર ને
 વહુએ વગોવ્યાં મોટાં જોરડાં રે લોલ—
 સોનલા વાટકડે સોમલ ઘોળાયાં રે લોલ
 પિયો ગોરી ! નીકર હું પી નહીં ને
 વહુએ વગોવ્યાં મોટાં જોરડાં રે લોલ—
 ધટક દઈને ગોરાદે પી ગયાં રે લોલ
 ધરચોળાની ઠાંસી એણે સોડ ને
 વહુએ વગોવ્યાં મોટાં જોરડાં રે લોલ—
 આટકાટનાં લાકડાં મગાવીયાં રે લોલ
 જોખરી હાડીમાં લીધી આગ ને
 વહુએ વગોવ્યાં મોટાં જોરડાં રે લોલ—
 પેલો વિસામો ધરને જાળરે રે લોલ
 ખીજો વિસામો ઝાપિયા આર ને
 વહુએ વગોવ્યાં મોટાં જોરડાં રે લોલ—
 ત્રીજો વિસામો ગામને ગોદરે રે લોલ
 ચોથો વિસામો સમશાન ને
 વહુએ વગોવ્યાં મોટાં જોરડાં રે લોલ—
 સોનલા સરખી વહુની ચોખ્ખો રે લોલ
 રૂપલા વરણો વહુનો ધૂંસ ને
 વહુએ વગોવ્યાં મોટાં જોરડાં રે લોલ—
 બાળી આળીને જીવડો ઘેરે આવ્યો રે લોલ,
 હવે માડી ! મંદિરીયે મોકળાણ ને,
 સૌનો આશિયાળો હવે હું રીયો રે લોલ—

નાટકની કલા

એના ઘડતરને એક અભિયુક્ત સંપૂર્ણતા છે. એમાં નાટકની કલા રમણ કરે છે. પ્રવેશો પછી પ્રવેશો ઊઘડતા આવે છે. એક જ ગામમાં પિયર અને સાસરીયાવાળી વહુ : માવતર જાય છે. મા સુખદુઃખની વાત પૂછે છે. દીકરી અંતર ગોલી દુઃખ કહે છે. પછવાંડે ઊભેલી જસૂસ નણુંદ સાંભળે છે. ઘેર જઈ એ સાસુને કહે છે. સાસુ સસરાને, સસરા જેઠને, તે જેઠ નાના ભાઈને કહે છે. ‘ વહુએ વગોવ્યાં મોટાં જોરડાં ’ : આપણા અગ્રિજમ આગરદાર ઘરને તારી વહુએ વગોવ્યું. પરણ્યો ચૂપચાપ તાળડોળ અગ્રીણુ લાવે છે, ઘૂંટીને તૈયાર કરે છે, પત્નીને કહે છે, કાં તું પી, કાં હું : જેઉંથી સાથે આ ‘ મોટા ઘર’માં નહિ જીવી શકાય. પત્ની એકજવાસે એકઘૂંટડે ઉતારી જાય છે. સોડય તાણીને સદાને માટે સૂઈ જાય છે. એના મોતની તુચ્છતા સૂચવતી કંગાલ શળ-યાત્રા દાઢવામાં આવે છે. બાળીને ઘેર આવ્યા પછી પતિ પોતાની માતા બહેનને જે શપ્થો કહે છે, તેમાંથી આપણને સ્પષ્ટ થાય છે કે એ પણ કેટલી વેદનામાં દગ્ધ બન્યો છે.

ગીતકથાનાં લક્ષણો

એકાએક ઘટના—પ્રવાહમાં જ આપણને ઘસડી જનારા, અને આસપાસની પ્રકૃતિ કે વાતાવરણનું બ્યાન આપ્યા વિના પ્રસંગ પછી પ્રસંગોની જ પરસ્પરાની પાર નીકળનારા આ કથાગીતની વેગીલી નિરૂપણ-શૈલી હરએક ગીતકથામાં પડેલી છે. વેગ, પ્રબલ ઝંઝા-વેગ : અને ઘટનાના નિરૂપણ-પૂર પછીથી આછરતો જીવન-ધ્વનિ : એ ‘ બેલડ ’નાં લક્ષણો છે, ગીતકથામાં વિચાર ધ્વનિરૂપે જ રહેલો છે. ગીતકથા દ્રુષ્ટી વાર્તાનાં તેમજ મહાકાવ્યનાં, બેઉનાં લક્ષણોનો મેળ સાધનારી છે.

ઉપર કહેલાં બે ગીતોની વચ્ચેના ગાળામાં જે બહુવિધ સંસારદર્શી ગીતો છે તેને લંબાણભયે વેગળાં રાખી, વીરત્વનો પ્રસંગ આલેખતા એક ગરબા પર આવું છું.

સોનલની ગીતકથા [રઢિયાળી રાત ભા. ૧]

સોનલ રમતી રે
ગઢડાને ગોખે જો
ગઢડાને ગોખે જો
રમતાં ઝલાણી સોનલ ગરાસણી

ભંજુરતા, વિરહની-વેદનાને ઢૂળવતી દાડની ખ્યાલીઓ, દાડને કાળે ચારતોનાં
છેલ્લામાં છેલ્લાં વચ્ચાલંકારનાં વેચાણુ, દૂર દેશાવરના દરિયા ખેડતા ધણીઓના
ઉચાટ ને અજંપા, સાચેસાચ જીવાતા જીવનની ખારીક તરવીર ઝીલતાં ગીતો
ગાયાં—

દુઃખનો ચિતાર [' સોરઠને તીરે તીરે ']

જેખનિયાં મારાં મલખારી પંથમાં ચાલ્યાં
જેખનિયાં કાલ આવતાં રેશે
જેખનિયાં તમે મારે પીને ગાંડાં થીયાં—જેખનિયાં કાલ
જેખનિયાં તમે લીલે ગલાસે લાણું કરિયું—જેખનિયાં કાલ
જેખનિયાં મારાં નાકુંની નથડી મેલી—જેખનિયાં કાલ
જેખનિયાં મુખીનાં પંથ લાગ્યા દોષલા—જેખનિયાં કાલ
જેખનિયાં મારાં મુખીની ગોદીયુંમાં માલે—જેખનિયાં કાલ
જેખનિયું મારું જ જથ્થેલું પાઠે હાલ્યું—જેખનિયાં કાલ
જેખનિયાં મારાં, ઘાસલેટનો દારૂ નથી મારો—જેખનિયાં કાલ
જેખનિયાં મારાં ઘાસલેટે ખોટાં પડી જાયે—જેખનિયાં કાલ
જેખનિયાં મારાં પેટુંમાં અગની ઉઠે—જેખનિયાં કાલ
જેખનિયાં મારાં વાસેલાં ગોરસ પીશે—જેખનિયાં કાલ

તેઓના જીવનની આરસી : તેઓનો દુઃખભુલાવણુ દાડ : તેઓની શખ્દો
ન શોધી શકતી માયામમતા : ને જીવનનો અંતમ :

રૂખમાઘ અને ફિરંગી [' સોરઠને તીરે તીરે ']

પણુ એથીયે જૂલું કથાગીત જડ્યું, ફિરંગીઓએ સોરઠનો કાંઠો કળને
લીધો હતો તે કાળની કારમી કથા કહેતું—

તું તો મંખી હાલ્યો, હું તો મલખાર હાલ્યો
નાણાની રે જોટયે, ખરખીની રે જોટયે
અધવચમાં મેલ્યાં, અધવચમાં મેલ્યાં
કાઠ તડનાં નથી, ધરખારનાં નથી.
કાકાના રે કાર, મામાના રે મુરે
દુઃખડલાં રે દેને, દુઃખડલાં રે દેને
જાંગલો રે આબ્યો, ટોપીવારો આબ્યો,
પીથલપરને પાધર, કેરાળાને પાધર

તંબુડા રે તાણ્યા, તંબુડા રે તાણ્યા
 પીયલપરને પાધર, ફેરાળાને પાધર
 રખમાઇ પાણી હાલી, રખમાઇ પાણી હાલી
 ઝીલણિયે રે તળાવ, ઝીલણિયે રે તળાવ
 વાંસે ભંગલો હાલ્યો, વાંસે ભંગલો હાલ્યો
 રખમાઇને લેવા, રખમાઇને લેવા
 ફેરા ફરવા દેને, જવ તલ હોમવા દેને
 પેછે તમારાં હીયે, પેછે તમારાં હીયે
 વંટેળો રે આળ્યો, વંટેળો રે આળ્યો
 ચુંદડલી રે ભડી, પાંભડલી રે ભડી
 ચુંદડલી રે ભડી, પાંભડલી રે ભડી
 ટોપીઆને ઘેરે પોદી, ભંગલાને ઘેરે પોદી

ગીતકથાઓની અશિષ્ટતા

નાણાંની તંગીને લઇ જુવાન ખારવો પરદેશ આવ્યો, ચોરત રખમાઇને એના પિત્રાઇઓએ દુઃખ દીધું. ગામને પાદર ગોરા ફિરંગીના પડાવ થયા. રખમાઇને જળાશયને કાંઠે ગોરાએ લોળવી. નાવિક-કન્યાની કાંકલૂદી કામ ન આવી. એ લોભાઇ ગઇ. એ ગીત કાંઠાળી પ્રજના જીવન-સંસાર પર જૂના ઇતિહાસ પર પ્રકાશ પાડે છે. એ ગીતની સમાપ્તિ પર કરુણતાના પરદા પડ્યા છે. શૃંગારની એ ભ્રષ્ટતાને “ચુંદડલી રે ભડી પાંભડલી રે ભડી”નું ઠાંકણ છે. આ ગીતમાં અસભ્યતા કે જુશુઆ જોનારની દષ્ટિ જૂઠા કેાણ પરથી જોવે છે. લોકસાહિત્ય પોતાનાં બાળકોને નાગાંપૂંગાં નહવરાવનાર માતા જેવું છે એ કાકા-શ્રી. કાલેલકરે સાચું કહ્યું છે. ટેમ્સ નદીના કાંઠાળી ગીતો વીણનાર અંગ્રેજ આલ્ફ્રેડ વીલીઅમ્સના સૂર સાથે હું પણ સૂર પુરાવું છું કે—

“આ ગીતો સંઘરવા બદલ હું વાચકોની માફી નથી માગતો. એ અસભ્ય હશે, પણ દુષ્ટ નથી. એ અનીતિને ઉત્તેજવા કે સૂચિત કરવા અર્થે નહિ, પણ મર્મપ્રકાશ કરવા માટે છે. આજે આપણે એને અસભ્ય કહીએ છીએ. પણ સરલ અને અણુવંટેલાં ગ્રામ્યજનોને એ અરથાને નહોતાં લાગતાં. શરમ અને લજ્જાની તેમની સમજ આપણા જેવી નહોતી. આપણી સરખામણીએ એ લોકો નિર્દોષ હતાં. એ ગીતો બીજી રીતે કહું તો નીતિપૂર્વકનાં અનીતિ-આલેખક હતાં. આપણા આજકાલના જલસાઓમાં ગવાતાં કેટલાંક ગીતની પેઠે એ ગ્રામ્યગીતો શબ્દ-આલાકીથી દુષ્ટ સૂચન કરનાર નફ્ટફંલી ગીતો તો નહોતાં જ.”

ખારવાનાં ગીતોને એનું 'પોતાનું' નિરાણું જ વાતાવરણ છે. એ ગીતોનો જીવન-પ્રદેશ પહોળો નથી. કેમકે એ માનવી-સમાજનો જીવન-પ્રદેશ જ સંકીર્ણ છે. એમાં ઘાસલેટીઆ દાડની દુર્ગંધ છે, પ્રેમનો વિશ્વાસઘાત છે, પલાયનો છે, વિલાસ છે, વેદના છે, પણ રાસડા ગરબા ગીતોની દુનિયાના સૂક્ષ્મ તેમજ સ્થૂલ, સુરુચિકર આમોદ પ્રમોદ અને ભર્મિ-ભાંગલ્ય તેમાં નથી ને આખરે તો વાતાવરણ જ 'લોકગીતકથાઓનું' એક જોરાવર લક્ષણ છે. હું તો ફક્ત જેની કિનારના એક તારને જ સ્પર્શી શક્યો છું, તે સારી ય સાગરપટ્ટી પર ગીતો ગોતવા જવાનો-અનેક અભ્યાસરસિકોને માટે અવકાશ છે.

હુહામણ વાર્તાઓ

આંહીં સુધી આપણે નિરખેલો એક જ પ્રકારનો કથા-ઘાટ 'હુહામણ ગીતકથાઓમાં' જુદો પડી જાય છે. રાણકદેવીની કથા, હુહામણ-સોનની કથા, મેહુ-ભિજળીની કથા, ખીમરા-લોહણની કથા, દેવરા-દોલરાની ને ચોઢા-હોથલની કથા, શેણી-વીજણુંદ અને સુહિણી-મેહારની કથા, એવી પચાસેક સંશોધિત નાની મોટી કથાઓમાં ગદ્ય-પદ્ય બેઉની ગંગા-જમની ગૂંથણી છે. એની અક્કે કડી એટલે અલાયદો તેમજ સાંકળેલો હુહો. હુહો એની તમામ ઘટનાઓને કાવ્યબદ્ધ નથી કરતો. પાંચ, પચીસ, ચાલીસ કે સાઠેક હુહાઓ એના સ્થંભો બની રહે છે. એના માથે માળણ રૂપ પથરાતી વાર્તાને લોચ કંઠસ્થ ગદ્યની છે.

વાર્તાનો ઉઘાડ નિરખો—[સોરઠી ગીતકથાઓ]

અમરા	કાળની	ભિજળી
ભાણ	જેકવાનો	મેહ
જેદુનાં	સૂતેલ	માથરે
તેદુનો	આંધલ	નેહ

અથવા—

વીજણુંદ	આડો	વીંઝણો
શેણી	આડી	ભોંત
પરદેથી	વાતું	કરે
આ જ પ લુ ની		પ્રી ત

‘બેલડ ’નું એ અકલુષિત પ્રારંભ-સ્વરૂપ : મૂળકથા યાદ હોય, તો જ હુહાના સંકલના બાંધી શકાય. પહેલો હુહો હાથ આવે, પણ એ હુહો જેનો સ્થંભ છે, તે ઘટના તો ઉત્તરોત્તર કંઠસ્થ ગદ્યમાં જ ચાલી આવે.

“જેહુનાં સૂતેલ સાથરે તેહની બાંધલ પ્રીત :” કયે દિવસે મેહ ને બિજળી એક સાથરે સૂતાં હતાં ? પૂછે એ ગીતકથાને. જવાબ નહિ જડે. એ પતો તો આલતી આવેલી કથા જ આપશે. સાથરે સૂતાં’તાં તે દિ, જે દિ વર્ષાલસપૂર અંધારી આપાદ-રાતે, શરદીમાં હુંઠવાઈને લાકડું થઈ ગએલા જીવાન થોડેસવાર મેહજીને માતવ-દેહની ગરમી વગર છવાડવાની કથાની તાકાત નહેતી, ને આરણ્ય-કન્યા બિજળીએ એ ગરમી પૂરી પાડી હતી.

પછી તો ગ્રેમોર્મિના ઉદ્દગાર ઠાલવતા હુડાઓ-

ફરનાં આવેલ ફલ
માલમી કાઈ મર્યો નહિ
માખ શું બળે મૂલ
લમર પામે બાબુના !

કાંચે રેતી દેહ
આથે કાંઈ ઓરે જ ને
આવ્યું ગરડે એટ
પાંચર દાણે પાણીયે

ઓ મેહ, હું બિજળી આરણ્ય ઘણે દૂર ઠાંગા હુંગરાઓમાં રહેતી. ગરહાની લોભમાં તો અંજળપાણી-પ્રારબ્ધ લઈ આવ્યું આ દેહ-પંજરને: એટલી લાજ મળી. બિજળી કયાં રહેતી, ને કયાં આવી. પછી બિજળીના ગ્રેમોદ્દગાર: વિરહ-તલસાટ: બાર બાર મહિના સુધી મેહની વાટ જોયાની કાવ્યઅંખના :

પણ મેહ બિજળી પાસે આવતો કેમ અટકી ગયો, એ હુડા નથી કહેતા. આલતી કહેણી કહે છે. રજપૂત રાજકુંવરને આરણ્ય-કન્યા સાથે મના થઈ છે.

પછી હુડા આપણને કયાં લઈ જાય છે ?

મેની મેડી હેઠ
બિજળી અરદાસુ કરે
મોહું દેખાડ મેહ
અમે ભોઠાં પડીયે લાલુના

બિજળી જેઠવાઓના ધુમલી નગરમાં, મેહકુમારની મેડી નીચે બેસી રહીને કાકલુદીઓ કરે છે: ‘લોકો મને લજવી રહેલ છે ઓ મેહ, મોહું તો દેખાડ.’

ઊજળીના તે પછીનાં ઉદ્ગારો ઝીલતા હુહા કંઈક એવું સૂચવે છે કે એ કંચારની સગર્ભા થઇ છે.

નળીયું હતીયું નકોર
તે દિ બોલાવતો ખરડા ધણી
(હવે) જાંગે ભાગ્યાં ભેર
તે દિ જતાં કીધાં જેઠવા

જાંઘાનાં ભેર ભાગી ગયાં છે, એમાં એ ગુપ્ત કરુણતાનો ઇસારો છે. 'નળીયું હતીયું નકોર'—મારી જાંઘાઓ, મારા પગ, તારા ઉપલોગને માટે નિરોગી હતા—બુઝુખ્સા પામો છો ? ફરી યાદ દઉં છું ? " They—these ballads—are morally immoral. " આટલું કહ્યા વગર સાચો ઉત્પાત વ્યક્ત થઇ શકતો નથી.

અણુશબ્દો અને અસહ્ય એ આકંઠોથી પીગળેલો, કે પછી લપને પતાવવા માગતો મેહકુમાર ડોકું કાઢીને કહે છે: ચારણ—રજપૂતનાં પરણેતર નિષિદ્ધ છે. ચાલી જા. એટલું હુહા કહે છે. લગ્નહૃદય ઊજળીનાં તે પછીનાં હૈયાફાટ આકંઠો અને જળજળતા શાપ પણ હુહાઓએ સાચવ્યા છે. ઊજળીની કાળવાણીનો આખરી અંતમ, મેહને અંગેઅંગે ગળત કોઢરૂપે ફળેલો શાપ—હુહા તેનો પતો નથી દેતા. ઊજળી પાછી આવીને મેહના શબ સાથે ચિતામાં ચડે છે, તે પણ હુહાની ખહાર બોલાતી ઘટના છે.

હુહાઓનું વ્યક્તિત્વ

મેહ—ઊજળીના મુકાબલે વધુ પ્રમાણમાં ઘટનાગદ્ધ હુહાઓ શેણી-વીજાણુંદનાં છે. વધુ ઓછા પ્રમાણમાં કથાને આધાર—સ્થૂળ જનતા સોરઠાઓની આ સાંકળી અકેક ગીતકથાનો આકાર ધરીને બિલી છે. તમે શાકુંતલના રસિક હો તો મેહ—ઊજળીનો રસાસ્વાદ માણી શકશો. શિરી—ફરહાદનો કે ગ્રીક વીજા-ધારી ઓરફીઅસનો કિસ્સો જેને કલેજે હશે તેમને શેણી—વીજાણુંદની ગીતકથા માટે દિલનો ખૂણ ખાલી કરી આપવો પડશે. નારી—વીરત્વે નીતરતી હોથલની લગ્નકથા ગઈ કાલના કિસ્સા શી તાજ છે. સુહિણી—મેહાર તો પંજાબ, સિંધ, કચ્છ અને સૌરાષ્ટ્રનો ઐક્ય—તાંતણો છે. એનાં રોમાંચ અનુભવતાં લાખો હૈયાં નિરક્ષર છતાં જાની છે. લૌકિક અને લોકોત્તર વચ્ચેના ભેદ લોપનારી એ કથાઓ છે. એના સોરઠા છૂટાછવાયા પણ કાવ્યનાં સ્વતંત્ર અને શાનદાર, વેધેલાં તેમજ પાસાદાર મૌકિકો છે. સ્ત્રીકંઠના લોકગીતમાંથી કસીઓ તોડવી શક્ય નથી,

ત્યારે આ ગીતકથાઓના સોરઠા તો સ્વયંમેવ સુભાષિતો છે, સૂત્રો છે, ભૂમિકાઓ છે. એનામાં એનું વ્યક્તિત્વ ઝળકે છે.

કાવ્યયુક્તના મોરચા

લોકમેળાના રસિક યાત્રિકો, સામસામા કાવ્ય-મોરચા માંડી રંગબેરંગી કુલકાંવાળી છડીઓ હીલોળતા હીલોળતા એ મૌકિતકોની સામસામી કાવ્ય-કટારો નાળે છે. એ સોરઠાના અવિરત ચાર આઠ પહોરના સમશેર-દાવ ખેલનારા ગામડિયાઓને કંઠેથી પછીથી તો આપજોડિયા દુહા ફૂટે છે.

એ કથાઓ શું શું કહે છે ?

એ કથાઓ કહે છે-ભય સામે ઝૂમતા વીરત્વની, યુદ્ધમાં પ્રગટતા પદ્મકમની, પ્રણયમાં ખતાવાતી ખેવફાઈની, વીરો સામે રચાતાં તર્કટોની, વતનના અદમ્ય પ્રેમની વાતો-જે પ્રેમે રસમસ્ત દંપતિ-રનેહમાં પણ અસંતોષ અનુભવ્યો : ઉઠેલો હૈયું ઓઠા નતમનું. કચ્છનો દેશનિકાલ ભેદોઃ હોથલ શી પદમણી સાથે કનરા હુંગરની હરિયાળી કંદરાઓમાં હૈયા-હીંચોળ : જોળે ખેલતા બળે કુંવરિયા : તોય ઓઠાએ ‘ આપાદસ્ય પ્રથમ દિવસે ’ ન્યારે નિહાળ્યું કે, [સૌરાષ્ટ્રની રસ-ધાર ભા. ૪]

ઉત્તર શેડ્યું દહિયું
હુંગર ડમરિયા
કેડો તલ્પે મચ્છ છું
સજણ સંભરિયા

ઘોતરાદી વાદળીઓએ દોરિયા મૂક્યા, હુંગર પર મેઘાડખર મચ્યો, ને કચ્છવાસી ઓઠાનું કલેબુ માછલા સમ તરફડી ઊઠ્યું.

વતનનો પ્રેમ

ઓઠાને સ્વજનો સાંભર્યા, વતન યાદ આવ્યું, કયું વતન ? રણ-સળંગતો કચ્છ ! કુમારો પાસે આવ્યા, આઘા ઘડેલ્યા; હોથલે આવી ગળે બાથ નાખી, કહો ઓઠા-

છીપર ભીંખણી જક હુવો
તંગદ દુર્ધ વ્યા નેણ
અમથી ઉત્તમ ગોરિયા
પડી તોજે ચિત શેણ ?

આટલું બધું રૂઢન ! શિલા ભીંજાઈ ગઈ ! આટલી ત્રાંખાવરણી લાલ
આંખો ? શું મારાથી એ ચડિયાતી કોઈ ગોરી તારે હૈયે ચડી, ઓ સ્વનન ?

ઓઢો જવાબ આપે છે—

કનડે મોતી નીપજે કચ્છમેં યિયેતા મઠ,
હોથલ જેડી પદમણી કચ્છમેં નેણે ન દઠ.
ખેરી જુરી ને ખાવરી, કુલ દંડા ને કખ;
હોથલ હલો કચ્છડે, જીતે માકુ સત્રાયા લખ

આ સોરઠે તો મોતીના કાસ. આપતી ભૂમિ, ને મારો કચ્છ ભૂંડા મઠ
પકવતો: આંહી હોથલ પાકે, ત્યાં તો કોઈ પદમણી નજરે ચ નથી પડતી. કચ્છમાં
તો ખેર, ખાવળ ને ખોરડીનાં ભૂંડાં કાંટાળાં ઝાડ, આંહી ખાગખગીયા: પણ ઓ
હોથલ, હાલો કચ્છ, કેમકે ત્યાં સવા લાખના મરદો નીપજે છે—

ભલ ઘોડા ઢાઠી ભલા, પેની ઢક પેરવેશ
રાજા જાદુ વંસરા, ડોલર અમણો દેશ

ઝાલરિયો અમારો દેશ: જેતું પાણી પીધે—

વંકા કુંવર નિકટ ભડ, વંકા વાછડીયે વચ્ચ,
વંકા કુંવર ન થિયે પાણી પીએ જો કચ્ચ.

જેતું પાણી પીધે વાછડા ખંકા બને, તેતું પાણી પાઈએ આપણા
ઘેટાઓને, તો ઘેટા સુભટો બને. મારે ચાલો વતનમાં. મને પોતાને જ્યાંથી
ઠાઠી મૂક્યો છે તે જ ધરતી પરે.

સમાન સૂરો પરભોમના લોકગીતોમાંથી પણ સંલગાય છે સ્કૉટના
'વેવરલી' માં જુઓ—

My heart's in the Highlands my heart is not here
My heart's in the Highlands a-chasing the deer
A-chasing the wild deer and following the roe
My heart's in the Highlands wherever I go.
There's not in the Highlands but syboes & leeks
And lang-leggit Callants gawn wanting the breeks
Wanting the breeks and without hose & shooes

આવું તત્ત્વ સ્ત્રીઓની ગરબા-કથાઓમાં ઓછું સાંપડશે. કેમકે એમાં પડેલા ઊર્મિઓના પ્રત્યાઘાતો પરિમિત છે.

દુહા-કથાઓમાં હાસ્ય નથી

દુહાખંડ ગીતકથાઓમાં આમોદ નથી. હાસ્ય, કટાક્ષ ઓછામાં ઓછા છે. જીવનની વેદનામય ખામી વધારે છે. પણ એ વેદનાના અંતરતલમાં જીવન-વિચારની તીવ્રતા તેમજ ગંભીરતા વિલસે છે. એટલે એ સાહિત્યોચ્ચારણુ પ્રબલ વિચારબ્યયિત લોક-પ્રાણુનું છે, વેવલાં ને રોતલ માનવીઓ આ સાહિત્ય સરજવી શકે નહિ. ‘Tragic alone is true in Life’ એમ માનનારો એ વર્ગ હશે ? આપણને ખબર નથી. પણ એમાં સ્થાપિત જીવન-પ્રણાલિની સામે તુચ્છ બંડની આહ પ્રદ્વંવલે છે.

જીવનનું વિવેચન

એ જો કેવળ વાસ્તવિક તત્કાલીન જીવનનું ઐતિહાસિક નિરૂપણ હોત તો તેને આપણે ‘ballad’ ન કહેત. કવિતાનો એ માર્મિક પ્રકાર ન ગણાત. કવિતા એ છે કે જે જીવનની વિવેચના કરે છે. Poetry is the criticism of Life. ને આ દુહાખંડ ગીતકથાઓ જીવન-વિવેચનની ચેતનપ્રધાન ભૂમિકાને અડકવા જેટલી આગળ ગતિ કરી ગઈ છે. એનો પ્રધાન સ્વર પ્રબલ મનોર્મિ, પ્રબલ આઘાત, પ્રબલ મંથન, પ્રબલ હતાશા, અને સ્વીકૃત સ્થિતિના પ્રબલ સામનાનો છે: આહિ પ્રેમમાં, આહિ દાંપત્યમાં, આહિ મૈત્રીમાં કે આહિ શત્રુતામાં. ને પુરુષોએ રચેલી હોવાનું અનુમાન નોતરતી આ કથાઓમાં નારીનું નારીત્વ નરના વ્યક્તિત્વ કરતાં વધુ તેજોમય છે, તેનું કારણ પણ મને તો એ જ લાગે છે કે બંધનગ્રસ્ત નારી-જીવનમાં મચતી બંડખોરી જીવન-મંથનની ઉગ્રમાં ઉગ્ર દશા દાખવી શકે છે.

ભટકતા લોકકવિઓ

આ કથા-પ્રકારમાંથી આપણને રાવણહથથા બળવનાર ભરથરીનાથોની ભટકતી શાયરીમાં સરી જવું સહેલ બને છે. સમાજમાં બનતી મહાકાંચ ઘટનાઓને જ આ લોકોનું કવિત્વ સ્પર્શી શકતું. સૂક્ષ્મ મનોભાવો કે રહસ્યમય ઊર્મિ-તાંત્રના વાહક બનવાની એનામાં શક્તિ નહોતી. દાખલા તરીકે ‘મોટાં ખોરડાં’ એ ન રચી શકે. એ તો—

કાસમ તારી વીજળી રે -

મધ દરિયે વેરણુ થઈ [રઢિયાળી રાંત જા. ૨.]

જસો તો એ પરગણાની પુનઃપ્રાપ્તિ માટે લડતો મથતો મરી ગયો. પાછળથી એનાં સંતોનોનો પક્ષ લઈ અલો કામદારે ભાવનગર દરબાર સાથે ઘણી વિદિઓ કરી. એ ન દ્રાવ્યો. આખરે એ મરણિયો બનીને ઠાકોર આતાલાઈને ઠાર મારવા ભાવનગરના રાજમહેલ પર પહોંચે છે. ઠાકોર પોતાના નાના કુમારના શિર પર હાથ મૂકીને કહે છે કે હું નથી બાણતો, બધી વાત મારે કામદાર હીરજી મહેતો બાણ છે. અલો સીધો હીરજી કામદારને ઘેરે પહોંચી સૂતેલા શત્રુની છાતી પર ચઢી બેસે છે. એનું આ ચારણી કથાગીત ઓછામાં ઓછી પ્રશસ્તિ ને વધુમાં વધુ હકીકતોના સંમિશ્રણનો નમૂનો છે—[સૌરાષ્ટ્રની રસધાર ભા. ૩]

૧

વાગી હાક બપોરા વખતે
લોપી વેણ વાસતે લાજ
હડી અડે કઠોડે અલલો
અલલો મણા ન રાખે આજ.

૨

બાગી મહેતે હાથ બેડિયા
દઝડી દાઝયે મુંય મ દાખ્ય
લેણું ભરાં દંડ દિયું લાખાં,
રૂડા શેઠ ! મું જીવતો રાખ્ય.

૩

કહે સોરઠીયો, વગલાં કરી લે,
મેણું તો લાગે ખોલ્ય મને,
મુંઝવણ મને આજ મવાની
કરશું હિસાબ જસા કને.

૪

અલલો તાતી ખાગ આછડી
થરહર ભાવાનગર ચિયો
હેડી અઃતા તણી હીરજી
કટકા મેડી માંય કિયો.

૫

ધજવડ લાંગી તોય ધકુસિયો
કલીઓ તણો ખલો ને દાન,
એહ સમે એક ત્રિપ્ર અવિયો
દીધું શીખ વીપ્રને દાન.

૬

હડો, જાળો, પેથો, અમરો,
રાધા જોડા મુવા ંધુ,
આઠ ગણી ખતત ઝેનાથી
વણિક તણો દંધ એવ વધુ

ઉપલા કથાગીતમાં મેં કથેલા બધા પ્રશ્નો નથી. ફક્ત હીરણ્ય કામદારની હત્યાની ઘટના છે. વણિકને ચારણ વખાણું છે. અભો સોરઠીઓ કાંઈ દાતાર નહોતો. પ્રશસ્તિકારને પુરસ્કાર આપવા જીવતો પણ ન રહ્યો. છતાં કથાગાયક ચારણે તેને ક્ષત્રિયોથી ય ચડિયાતે સ્થાને સ્થાપ્યો.

જીવન પરનું ચારણી-વિવેચન

ચારણી ગીતકથાનો આ વધુમાં વધુ વિશુદ્ધ નમૂનો આપ્યો છે. જીવન પરના Criticism નો એ નમૂનો છે. અને એ પછી એક દુહો છે. અભાના શબને ઠાકેર આતાલાઈએ લાવનગરની ભરખજારે કૂતરાના હવાલે ઘસડાવ્યું. એને ઘસડાતો પોતે મહેલ પર ઊભા ઊભા જોતા હતા. ત્યારે નીચે ઊભેલા એક મોડજી ચારણે દુહો કહ્યો :

મુવા ને માર્યા તણો
ધોળો કાંઠે ધરે !
મેતાને મોર્થ કરે
દાદ્યો સોરઠીઓ અભો !

આ એક જ દોહો ballad બની જાય છે. એ ઠાકેર આતાલાઈ ! આ મૂવા માર્યાનો આટલો બધો કચવાટ મનમાં ધ્રું ધરે છે ? તું ગાહે તેવી કટુતા કર, એના શબનું અપમાન કર, પણ એ મૂવો તો છે પ્રથમ મહેતા હીરણ્યને પોતાની માખરે મોકલીને ને ! ”

આંહી પણ—(1) Treachery these ballad-makers detested. (2) They put above all death in its proper place.

ચારે પ્રકારોનો મુકાબલો

શ્રીઓનાં રાસ-ગીતો, ખારવણોનાં પ્રાચીન જીવન-ગીતો, પ્રબંધ કથાઓની ધાટીએ રચાયેલી દુહાકથાઓ, ભટકતા ભરથરીનાથ ખાવાનાં ગીતો, ને

ચારણનાં શબ્દાડમ્બરી પ્રશસ્તિ-ગીતો : તેમાં કથાનાં જૂજવાં સ્વરૂપો નેધ ગયા. સૌથી વધુ મર્મગ્રાહી કાવ્ય સ્ત્રીઓનાં ગરબામાં છે, સૌથી વધુ ઊર્મિપ્રાણલ્પ હાકાકથાઓનું છે, જીવન-ચિત્ર ખારવા-ગીતોનું છે, સાંકડી વિચારસૂષ્પિટ ચારણી કથાગીતોની છે. પણ દોહાબદ્ધ કથાઓને પણ ચારણોની જનમનોરંજક રચનાઓ માનવાનું કારણ છે. રાજપ્રશસ્તિકાર ચારણ લોકકવિ પણ હોતો, લોકોની અંદર પેસી જનમનોરંજન કરનારી કૃતિઓ નેડી નેડી ગાતો. આ વિધાન સ્વીકારવાની સાથે જ આપણને ચારણની કાવ્યસૂષ્પિટ સુવિશાલ ખની જતી લાગે છે.

છતાં એ ચારણ વાર્તાગાયકની સૃષ્ટિમાં કદિ નથી નીપજ્યાં તેવાં હળવાં આમોદ-ગીતો સ્ત્રીને હાથેથી સહજ સાંપડ્યાં છે. શરૂમાં રીસાએલી વહુને મનાવવા જનારાં આત્મજનોનું એક કળી-ગીત આપેલું. હવે એનાં જૂજવાં સ્વરૂપો-ભુઓ :

	બુઝે	શુઝે	શુલાખની	વાડી	શુલાખે	રમતી'તી	
(અથવા)	રાતું	રાતું	શુલાખનું	પુલે	શુલાખમાં	રમતી'તી	
	મારે	સસરા	આણે	આબ્યા	શુલાખમાં	રમતી'તી	
	ધ	તો	હડકાયો	કૂતરો	લાબ્યા	શુલાખમાં	રમતી'તી
	મારા	સસરા	ભેગી	નૈ	જાઉં	શુલાખમાં	રમતી'તી

*

*

*

*

મારે	પરણોજી	આણે	આબ્યા	શુલાખમાં	રમતી'તી	
ધ	તો	પુલતી	છાખડી	લાબ્યા	શુલાખમાં	રમતી'તી
મારા	પરણ્યા	નેડે	ચાલી	શુલાખમાં	રમતી'તી	

પરણ્યો અડિયાતી વસ્તુ લાવે છે માટે જ શું નેડે જવાની મતલબી હોંશ છે? નહિ, ભુઓ ખીજું ગીત. એમાં કમ ઊલટો જ છે, સસરા ગાડું લાવે છે, પછી જેઠ, દેર, એથી ઊતરતી ઊતરતી પંકિતનું વાહન લાવે છે ને છેલ્લે

મારે	પરણો	આણે	આબ્યા		
એ	તો	ધીંહરે	ખેસી	આબ્યા	
હું	તો	ધીંહરે	ખેસી	જૈશ શુલાખમાં	રમતી'તી

એ આમોદ વિશુદ્ધ છે, પતિની નેડે કષ્ટબોધ સાહચર્ય ખેડવાનો રસ એની અંતરાલે રમે છે. સ્ત્રીગીતની જ એ નિરાળી શક્યતા છે. અત્યારની આ ઉપલબ્ધ ગીતકથાઓ કરતાં વિદુષ્ઠ થયેલી ગીતકથાઓની સંખ્યા મોટી હશે અને ઘણીય હજી પ્રાપ્ય હોવા છતાં સંગ્રહકર્તાઓનો સ્પર્શ પામી નહિ હોય. એવું

સંશોધન ને સંપાદન ઠેકલાપૂરતું ખપતું? માત્ર ગયા યુગનું જીવનરહસ્ય સમજવાની ઇતિહાસદષ્ટિ પૂરતું? નહિ, તેથી વિશેષ એનો ઉપયોગ છે. એ એકલું સંગ્રહસ્થાનને લાયક Mummy-નિષ્પ્રાણ પ્રાચીનતાનું શગ હોત, માત્ર અવશેષ હોત, તો તેનું સ્થાન આલમારીઓ ને અભરાઇઓ પર જ હોત. એનું સ્થાન અત્યારે વહેતા સાહિત્યપ્રવાહના એક સજીવન ગરણા જેવું, એક ધૂધવતા મહાનદ સમું છે, કારણ કે આજનો નૂતન સાહિત્ય-ઘાટ નિર્માણ કરવામાં ઉપકારક એવું એનું પ્રાણ-તત્ત્વ છે. એ કેવળ ગદ્યકાલની સામગ્રી નથી, એ શાશ્વત જીવન-ધન છે.

યુરોપમાં કઈ પ્રેરણા આપી ?

યુરોપમાં તેના લોકગીતકથા સાહિત્યે ભૂતકાળની સામગ્રી મટી જઈ નૂતન ભાવિની રચનામાં પ્રેરણા આપી. એણે ઇંગ્લંડમાં સ્કોટ, વડર્ઝવર્થ અને પીન્કઓ પર નવસર્જનની પ્રેરણા સીંચી. જર્મનીમાં તો ગટેનાં જિર્મિગીતો એને રંગે રંગાયાં. મહાકાવ્યોની રચનાશક્તિ પર ગીતકથાઓએ સંજીવની છાંટી, કલેવર અને પ્રાણ બેઉ નૂતન ણનાવ્યાં. અતિ નિયમબદ્ધ, રૂઢિચસ્ત, ડાહીડમરી, વિવેકી, નિષ્પ્રાણતાની હદ પર પહોંચી ગયેલી કવિતામાં એણે 'The wild' ના સ્વરો પૂર્યાં. ને યુરોપે કબૂલ કર્યું "Wild when applied to a primitive race & its poetry, means, livelier, freer, more sensuous, and of greater lyrical power & thought. In fact the wilder the song, the better; for nature made man free, joyous, singing."

સુક્તા પ્રાણુતત્ત્વ

Wild એટલે પ્રાણ ધણકતું, ઉન્નુક્ત, રસભરપૂર, અને પ્રબલ પ્રમત્ત જિર્મિજ્જારણની શક્તિ ધરાવતું. કવિતામાં સંયમ વધુ પડતો કળબે કરીને નિર્માલ્યતા મૂકે છે. ગાન જેમ વધુ wild, તેમ વધુ સારું. પ્રકૃતિએ માનવીને સુક્તા, હર્ષમત્ત અને ગાતો સરજાવ્યો છે.

The Wildનો હું નમૂનો આપું — લગ્નનાં ગીતોમાંથી મળેલી આ ગીતકથા છે. (ચુંદડી ભા. ૨)

ગઈતી ગઈતી લરવાને નીર
કેસરીએ વાઘે ને નટવર દીઠડા
જી માણસાજ.

આજે લોકસાહિત્યના સુંદર જલ
છે એ એક આનંદનો વિષય છે.

પ્રસ્તુત વ્યાખ્યાનમાલાનો હેતુ સૌને જાણ
અહીં કહેવાની જરૂર જણાતી નથી. આપ સૌએ
ઉપરથી, તથા આજની વિરાટ મેદની ઉપરથી હું કહી શકું છું
જે ઉદાત્ત હેતુથી સાહિત્યકારોની સંભાવના કરવાની યોજના ધર
પાર પડ્યો છે.

પોતપોતાના સાહિત્યના ક્ષેત્રમાં પ્રસિદ્ધ થયેલા અંથકારો વડોદરામાં
તેમનો પ્રત્યક્ષ પરિચય જનતાને થાય, તથા તેમનાં લખાણો દ્વારા લોકોને અર્થેલો
પરિચય વિશેષ દૃઢ થાય તેવા હેતુથી આવાં સંમેલનો બહુ અગત્યનાં છે; અને તેથી જ શ્રીમ
મહારાજ સાહેબે પોતાના પાટનગરમાં આ વ્યાખ્યાનમાલાની યોજના કરી છે.

સાહિત્યકારોના આગમનથી જનતાને મળનાર લાભ ઉપરાંત, અંથકારોને પણ
કંઈક આર્થિક પુરસ્કારરૂપે તેમનું સન્માન થતાં, તેમની સેવાઓની કદર થયાનો સંતોષ તેમને
થાય. એ સ્વાભાવિક છે. આ પ્રકારે હલય પક્ષે ઉપયોગી અને ઉપકારક એવાં આ વર્ષનાં
ગુજરાતી અંથકારોનાં વ્યાખ્યાનોનો કાર્યક્રમ આજે પૂરો થાય છે.

અને તેથી રાજ્યવિદ્યાધિકારી શ્રી. ભાટે સાહેબવની હું આપ સૌને આભાર માની
કાર્યક્રમ સમાપ્ત થયાનું જાહેર કરું છું.

તા. ૧૮-૩-૩૮

• છેલ્લશંકર મ. હાથી
નાયબ વિદ્યાધિકારી

26160

૨૬૧૬૦

૬:૪૨૬

૮૬૧૬૦

સાહિત્ય પરિષદ ગ્રંથાલય
અમદાવાદ - ૯